

عقیدہ حیات الانبیاء علیہم السلام پر خیر اخرویہ و عقیدہ عدم سماع موتی پر حضرت نیلوی کی علمی تحقیقی تصنیفات کا مجموعہ



المعروف بہ

رحمۃ اللہ علیہ

مجموعہ رسائل نیلوی

جلد اول

- الصراط المستقیم فی اثبات
- المیوۃ البرزخیۃ للنبی اکرم
- رموز کرامت حیات الاموات
- احسن العقائد
- شفاء الحق فی بیان خبر من صلی علی
- بیان الاوفی فی رد سماع الموتی
- عقد العقبان فی عن جواهر القرآن
- شفاء الصلوات من سماع الموتی

شیخ التمدید والحدیث
مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد حسین شاہ نیلوی رحمۃ اللہ علیہ
سابقہ مدارس اسلامیہ دہلی ہندوستان

مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد کفایت اللہ نیلوی رحمۃ اللہ علیہ

حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ

مکتبۃ اشاعت العلوم



عظیم الشان خوشخبری



★ اب مکتبۃ اشاعت آپ کے جیب میں ★

دنیا میں کسی بھی جگہ علماء جماعت اشاعت التوحید والسنة کے تمام تصانیف
Play Store اور Website سے بالکل فری انسٹال / ڈاؤن لوڈ کریں۔



انسٹال / ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ



Play Store سے "مکتبۃ الاشاعت" انسٹال کرنے کے بعد ایپ میں مطلوبہ کتاب ڈاؤن لوڈ کریں
نیز اپنی کتاب کو Website / Play Store پر مفت شائع کرنے کے لیے بھی رابطہ کریں۔

Whatsapp:03201914145

نوٹ

ویب سائٹ پر جماعت اشاعت التوحید والسنة کے تمام تصانیف مثلاً تفاسیر، فتاویٰ جات، شروح، سوانح حیات،
نوٹس، درس نظامی کے کتب وغیرہ دستیاب ہیں آپ وقتاً بوقتاً Play Store اور website پر چیک کیا کریں مزید
معلومات کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ وہاں آپ کو آسانی کے لئے مطلوبہ کتاب کا link دیا
جائے گا اور آپ کو بہترین رہنمائی دی جائے گی جس سے آپ کو مطلوبہ کتاب آسانی سے ملے گا۔ پلے سٹور پر ترجمہ
و تفسیر یا سورتوں کے نوعیت والے تصانیف دستیاب ہوں ہیں کیونکہ ایک PDF میں اس کا مطالعہ مشکل ہوتا ہے
تو ہم نے آسانی کے لیے ہر ایک پارے کے لیے الگ الگ بٹن بنایا ہے تاکہ قارئین کے لیے پڑھنے میں آسانی
ہو باقی تمام نوعیت کے تصانیف مندرجہ ذیل ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گے۔ جو Google پر مزکورہ ویب
سائٹ میں سرچ کرنے سے یا ہمارے مندرجہ بالا app "مکتبۃ الاشاعت" کو پلے سٹور سے انسٹال کرنے کے بعد
ایپ میں سرچ کرنے سے ملیں گے۔ آسانی کے لیے ویب سائٹ پر links ملاحظہ کیجئے۔ جزاکم اللہ

اعلان برأت: ہماری ویب سائٹ سے شائع شدہ کسی بھی کتاب کی مضامین سے ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں ہم اسی کتب کے مضامین کے ذمہ دار نہیں کیوں کہ کتاب کا مصنف / مؤلف
اس کا جواب دہ ہوتا ہے ہم مکمل طور پر ان سے دست بردار ہیں۔ ہم نے پہلے سے اسکیں شدہ کتب / مضامین کو صرف بطور معلومات شئیر کئے ہیں جو ان کے کتب یا انٹرنیٹ سے لیے گئے ہیں
جن کے ضروری حوالے بھی دیے گئے ہیں ان کو صرف بطور معلومات ہی پڑھا جائے یا ڈاؤن لوڈ کیا جائے باقی اختلافات / تشریحات کے لیے آپ کتاب کے مصنف / مؤلف سے رابطہ کریں۔

ویب سائٹ maktabatulishaat.com (مکتبۃ الاشاعت ڈاٹ کام)

روزانہ کی بنیاد پر ہم ویب سائٹ اور پلے سٹور میں مزید تصانیف شامل کر رہے ہیں اور ان میں مزید بہتری لارہے ہیں۔ نئے شامل شدہ تصانیف کے لئے
آپ وقتاً فوقتاً ویب سائٹ اور پلے سٹور کو چیک کیا کریں مزید بہتری کے لیے اپنے قیمتی تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔

اجمالی فہرست

جلد اول

صفحہ نمبر	مضامین
1	الصراط المستقیم فی اثبات المیوۃ البرزخیۃ للنبی الکریم
293	رموز منکرات حیات الاموات
377	البيان الاولی فی رد سماع الموتی
399	عقد العقیان فی عنق جواهر القرآن
435	احسن العقائد
543	شفاء العقی فی بیان خبر من صلی علی
575	شفاء الصلوات من غش فی القبول

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 استاذی مکرم استاذ العلماء شیخ التفسیر والحدیث مفتی اعظم
 حضرت مولانا مفتی سید محمد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمۃ اللہ
 تلمیذ رشید و خلیفہ مجاز۔ رئیس المفسرین امام المومنین حضرت مولانا شیخ حسین علی الودانی رحمۃ اللہ
 کے

مختصر حالات زندگی

محمد عبد الرحمن دہلوی تلمیذ۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب

تعلیم و تربیت

استاذی مکرم۔ حضرت نیلوی رحمۃ اللہ خود فرماتے تھے کہ جب میری عمر چار سال ہوئی تو
 میرے چچا جی (شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا شاہ محمد جہلمی رحمۃ اللہ) تلمیذ حضرت مولانا حسین
 علی نے میری تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع فرمایا سب سے پہلے مجھے کلمہ طیبہ سکھایا پھر علی
 الترتیب وضو غسل نماز سکھائی۔ پھر اس کے بعد چچا جی نے مجھے بغدادی قاعدہ زبانی پڑھایا
 پھر ساتھ ہی حفظ قرآن شروع کر دیا۔ چچا جی کا حفظ کر دینے کا طریقہ یہ ہوتا کہ تیسویں پارہ میں
 ایک سطر اسیسویں پارے میں دو دوسطریں اور پہلے پارہ کی تین تین سطریں یاد کر داتے
 اس طرح میں نے سات سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن پاک یاد کر لیا۔ حفظ
 قرآن کے بعد چچا جی نے کریم اور فارسی کی کتب پڑھانی شروع کیں اور ساتھ ہی چینیوٹ
 اسلامیہ ہائی سکول کے ماسٹر عنایت اللہ سیالکوٹی سے عصری تعلیم حاصل کی۔ چچا جی نے مجھے
 صرف دھنچو سے لے کر ہدایہ تک کتب مجھے پڑھائیں اسی دوران مجھے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر
 اپنے استاد حضرت مولانا حسین علی کے خصوصی طرز پر ایسا پڑھایا کہ اس میں بھی چچا جی صرف د
 نحو منطق اصول علم بلاغت اور علم ادب کا اجراء کر داتے۔ جب چچا جی کافی ضعیف ہو گئے تو
 مجھے مکمل علم فلسفہ ریاضی فلکیات کتب تفاسیر منطق اور موقوف علیہ کے لیے اپنے ساتھی استاذ

العلماء حضرت مولانا ولی اللہ صاحب (انہی والوں) کے پاس کجرات بھیج دیا۔ میں نے استاذ جی مولانا ولی اللہ صاحب سے قلمی۔ میر قلمی، ملا میر حسن، حمد اللہ امور عامہ وغیرہ کتب پڑھیں۔ اس دوران میرے ساتھ میرے بھائی مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی (بانی جامعۃ الرشید و ضرب مومن والے) بھی پڑھتے رہے اور مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی کی سند بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ اسی وجہ سے وہ میرے مہربان دوست بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی موصوفہ..... بعض تحقیقی مسائل اور فتاویٰ میرے پاس سرگودھا بھیجتے تھے۔ اور میرے بھائی مفتی رشید احمد لدھیانوی نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل مجھے ملاقات کے لیے کراچی آنے کی دعوت دی تو میں نے کہا بھائی جی میں تو بہت سخت بیمار ہوں تو بھائی صاحب (مفتی رشید احمد) نے فرمایا یہاں پر علاج بھی ہو جائے گا چنانچہ میں کراچی چلا گیا اور ایک ہفتہ تک دارالافتاء والارشاد میں رہا۔ مفتی صاحب مجھے اپنی خاص مجلس میں ساتھ بٹھاتے ایک مجلس میں دارالافتاء کے لیے بڑے مفتی صاحبان۔ مفتی عبدالرحیم صاحب۔ مفتی ابولہبابہ صاحب۔ مفتی محمد صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا اگر میرے بعد علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو (میری طرف اشارہ کر کے فرمایا) ان کے پاس سرگودھا چلے جاؤ۔

حضرت نیلویؒ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہی میں حضرت مولانا حسین علیؒ تشریف لائے اور انہی کے گرد و نواح میں ایک ہفتہ تک درس قرآن و حدیث دیتے رہے اور درس کے بعد علماء طلباء کو بیعت بھی کرتے چنانچہ استاذ جی مولانا ولی اللہ صاحب مجھے اپنے ساتھ مولانا حسین علیؒ کے پاس بیعت کے لیے لے گئے اور میرا تعارف کروایا۔ فرمایا کہ یہ مولوی شاہ محمد جہلمیؒ کا بھتیجا ہے جو تلمیذ خاص ہیں بہر کیف مولانا حسین علیؒ نے مجھے اپنی بیعت کے لیے میرے گریبان کا بن کھول کر شہادت کی انگلی میرے دل پر رکھ کر کہا۔ اللہ۔ اللہ۔ اللہ۔ یہ حضرت کی بیعت کرنے کا خاص طریقہ تھا۔ اس وقت میری عجیب سی کیفیت ہو گئی جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور اسی دوران میں نے مولانا حسین علیؒ سے سورۃ مائدہ انعام رعد وغیرہ کا سبھا ترجمہ تفسیر پڑھا۔ حضرت نیلویؒ فرماتے ہیں کہ میں الحمد للہ مولانا حسین علیؒ سے

دورہ حدیث کے لیے مدرسہ امینیہ دہلی میں آمد

والسلام

مولوی عبدالرحمن دہلوی

خطیب جامع مسجد التوحید

ناظم شعبہ نشر و اشاعت

مکتب اشاعت العلوم

۱۷۹۰ء کلاں محلہ منی دہلی ۳۰۰۱۱۱۰۰۰

عرض ناشر

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد
یہ کتاب استاذ العلماء شیخ التفسیر والحدیث مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی سید محمد حسین شاہ
صاحب نیلویؒ کی علمی تحقیقی تصنیفات کا مجموعہ ہے۔ جن کو زمانہ غالب علمی میں حضرت شاہ صاحب
کے شاگرد مولوی عبداللہ توحیدی دہلوی نے جمع کیا الحمد للہ۔

(۱) پہلی دو جلدیں اہلسنت والجماعت کے عقیدہ حیات النبیؐ برزخیہ اخرویہ و عقیدہ عدم
سماع موتی۔ و عقیدہ عذاب و ثواب قبر پر مشتمل ہیں۔
(۲) تیسری اور چوتھی جلد۔ رد رضا فانی پر مشتمل ہیں۔

ان میں سے تیسری جلد عقائد پر (مسئلہ علم غیب، ماضی ناظر، مختار کل، بشریت انبیاء علیہم
السلام جیسے اہم بنیادی عقائد پر اور چوتھی جلد اعمال پر مثلاً خیر الکلام عید امیلا د النبیؐ کی شرعی
حیثیت پر مشتمل ہیں۔

(۳) جلد پنجم اور ششم
رد غیر مقلدیت پر مشتمل ہیں۔

(۴) جلد ہفتم
رد قادیانیت پر ہے۔

(۵) جلد ہشتم
رد شیعیت پر ہے۔

(۶) جلد نہم اور دہم
اہم متفرق شرعی مسائل پر مشتمل ہیں۔

یہ مکمل سیٹ رد مذاہب باللہ پر انسانی کلو پیڈیا ہے۔ یہ بکھرے ہوئے علمی جواہرات
موتی تھے جن کو یکجا کر کے مکتبۃ اشاعت اسلام دہلی اہل علم تک پہنچانے کو فرض سمجھتا تھا الحمد للہ
اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے فضل و کرم سے یہ علمی جواہرات اور مذاہب باللہ پر

انرا ٹیکو پیڈیا آپ کے ہاتھوں میں اور انشاء اللہ یہ علمی جواہرات ندائے حق کی طرح پاک و ہند میں اہل علم کے ہاں داد تحسین حاصل کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ ہم جماعت اشاعت التوحید و السنت پاکستان کے اکابرین کو ایک مفید مشورہ عنایت فرماتے ہیں کہ آپ حضرات ہر سال صوبہ پنجاب و سرحد میں اجتماع کرواتے ہیں اور اس اجتماع کی عمر یوماً و بعض یوم ہوتی۔ اور کوئی قابل ذکر خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہوتا اور پھر اس پر کروڑوں روپے بھی خرچ کیے جاتے ہیں اگر اس بھاری رقم کو جماعت کی عظیم شخصیات کی عظیم تصانیف پر خرچ کر کے اکابرین کی ارواح طیبات کو ایصال ثواب پہنچایا جائے تو یہ کام ایسے اجتماعات کروانے سے بہتر ہے اور اس طرح اس علمی وراثت کو مشائخان علم و عمل تک پہنچا کر ان کی علمی پیاس کو بجھایا جاسکتا ہے اور یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ ایک علمی وراثت ہے مالی نہیں اس علمی وراثت کا ہر وہ شخص وارث ہے جس کا تعلق خالصتاً اس علم سے ہے اسی بات کے پیش نظر حضرت نیلویؒ کے مایہ ناز شاگرد اور اس علمی وراثت کے امین وارث مولانا عبد الرحمن دہلویؒ نبی ﷺ کے اس فرمان (ان العلماء ورعہ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دیناً اولاً درجماً وانما دیروا العلم لمن اخذہ اغذ بہظ وافر) (ترمذی) پر عمل کرتے ہوئے عملی طور پر یہ کام سرانجام دے رہے ہیں۔ الحمد للہ۔

مجھے ایک بار مولانا عبد الرحمن دہلوی صاحب نے بتایا کہ میرے پاس اتنا ذی حضرت نیلوی شاہ صاحبؒ کے تفسیری مسودات کی فوٹو کاپیاں موجود ہیں مثلاً (تفسیر فیض البکلیل فی تسہیل التنزیل۔ تفسیر تبیین القرآن مکمل چار حصے۔ غلامۃ البیان من کلام رحمٰن۔ تفسیر بے نظیر۔ مراۃ القرآن۔ مختصر ترین غلامۃ قرآن کریم) انشاء اللہ تعالیٰ مکتبۃ اشاعت اسلام دہلی عنقریب حضرت شاہ صاحب کی ان تفسیری خدمات کو بھی اہل علم تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کرے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

والسلام

عبدالحی عفی عنہ سہارن پوری

خطیب جامع مسجد تقویٰ دہلی۔

مدیر مکتبۃ اشاعت العلوم۔ ۱۷۹۰۔ کلاں محل نئی دہلی ۱۱۰۰۴۱۱۱۱

إِلَىٰ أَمْنٍ بِرَبِّكَ ۖ فَاسْمَعُونِ ۝
قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۝

الصراط المستقيم

فی اثبات

الحیوة البرزخیة للبني الکريم

عليه الصلوة والتسليم

مؤلف

شیخ الغفر الحدیث
حضرت مولانا
علامہ مفتی
سید محمد حسین شاہ نیلوی

سابق مدرس مدرسہ امینیہ دہلی (انڈیا)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اطلاع نامہ

ماہنامہ گلستانِ اسلام کے قارئین کو عظیم الشان خوشخبری دی جاتی ہے کہ آئندہ شمارہ میں حیاتِ النبی کے موضوع پر محقق العصرین الشیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد حسین خلیوی مدظلہ العالی کا ایک علمی و تحقیقی مقالہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ یہ مقالہ تین یا چار قسطوں میں شائع ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس مقالہ کی پہلی قسط جمادی الاخریٰ ۱۴۳۱ھ کے شمارہ میں شائع کی جا رہی ہے۔ جس میں سب سے پہلے اہل السنۃ والجماعت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اہل بدعت کی طرف سے اہل حق پر الزامات کا جواب دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد مذاہبِ باطلہ کے عقائد لکھ کر حقائق پر مبنی ان کے جوابات اس اچھوتے اور نئے انداز سے لکھے گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص واقعی خلوص دل سے اس مشکل اور پیچیدہ مسئلہ کا حل تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس مقالہ کے مطالعہ سے اس کو تمام اشکالات کے جواب مل جائیں گے۔ اور بارگاہِ الہی میں منظور ہوا تو منیب آدمی کو یہ مسئلہ ضرور کھ آجائے گا۔ سطور ذیل میں اس تحقیقی مقالہ سے نہایت مختصر طور پر چند اقتباسات نقل کیے جاتے ہیں۔

اہل السنۃ والجماعت کا عقیدہ

تمام اہل السنۃ والجماعت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شان تمام مخلوق سے اعلیٰ ہے۔ ان کی شان کو مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں سچا سکتا۔ نہ حیاتِ دنیویہ میں نہ حیاتِ برزخیہ میں اور نہ ہی حیاتِ اخرویہ میں۔ ان تینوں قسم کی حیات میں انبیاء کرام علیہم السلام کی حیاتِ اعلیٰ، اولیٰ، ازکی، ابقیٰ، اہم، اعظم، اودم، اقوم، افضل، اکمل، اجمل، اطیب اور احسنیٰ روحانی حیات ہے۔ اور ان کے دنیوی اجساد مبارکہ اپنے اپنے مدفنِ ارضی میں بطورِ فرق عادتِ صحیح سالم اور تر و تازہ محفوظ ہیں۔ حدیث شریف میں ہذا: **إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ**۔ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۱۲۰ و سنن ابی داود صفحہ ۱۵۷ و سنن الکبریٰ للنسائی صفحہ ۲۰۳ و سنن ابن ماجہ صفحہ ۷۷ و مسند داری صفحہ ۱۹۵ اور مستدرک حاکم جلد ۱ صفحہ ۴۱۳)

ہمارا ایمان ہے کہ: بعد از وفات حضرت نیکرم ﷺ یقیناً اعلیٰ علیین میں رفیق اعلیٰ
 بنیں صدیقین (شہداء و صالحین) کے ہمراہ روح اور مویہوب جسم مثالی کے ساتھ زندہ موجود
 ہیں، انھیں کو دیگر وفات یافتہ انبیاء اور شہداء کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتی رزق بھی دیا
 جاتا ہے۔ وہ جنت میں جلال پائیں آتے جاتے اور سیر کرتے ہیں۔ اور اس بات پر بھی ہمارا
 ایمان ہے کہ: اللہ تعالیٰ چاہے تو نیک نیتی سے پڑے ہوئے امت کے درود و سلام اور نیک
 کاموں کی اطلاع فرشتوں کے ذریعے انھیں کو پہنچاتی ہے۔ جس سے انھیں خوش ہوتے ہیں۔
 نیز اس عالم میں انھیں دیدار باری تعالیٰ میں مشغول رہتے ہیں۔ جو تمام نعمتوں سے بڑی نعمت
 ہے۔ اور روح منظر کے بغیر انھیں کا ذنیوی جسد مبارک حجرۂ عائشہ صدیقہ میں اپنے مدفن ارضی
 کے اندر بطور غرق عادت و ہوالیوم کما وضع اب تک محفوظ و مصون ہے، بلکہ قیامت
 تک ترد تازہ اور یح سالم محفوظ رہے گا۔

حدیث ان اللہ حرم علی الارض کی سند اور راویوں کی تحقیق سے ثابت ہوتا
 ہے کہ یہ یح غریب۔ جیسا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث یح غریب۔ اور اس حدیث کو تلقی
 بالقبول بھی حاصل ہے۔

نیز علماء اہل الشنت کماست فی ان و هو حی فی لحدہ کا مطلب ہے ہو طبری یعنی وہ
 انبیاء کرام علیہم السلام کے اجساد طاہرہ قیامت تک ترد تازہ اور محفوظ رہیں گے۔ حضرت
 سلیمان، حضرت عزیز اور حضرت دانیال کے اجساد بعد از وفات بھی زمین کے اوپر محفوظ
 رہے۔ البتہ خاکسار تحریک کا بانی علامہ عنایت اللہ مشرقی اجساد انبیاء کی حفاظت کا قائل
 نہیں۔ اس پر اکابر علماء حق نے کفر کا فتویٰ لگایا۔

ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ پر بریلویہ کی
 طرف سے انکار حیات الانبیاء کے الزام کا جواب، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کا جواب، اور
 مسئلہ حیات الانبیاء کی حقیقت احسن طریقہ کے ساتھ وضاحت ہے بیان کی گئی ہے۔

اس کے بعد غلو الغالین فی حیات التبتیین کے زیر عنوان حیات الانبیاء کے
 متعلق بد مذہب لوگوں کے عقائد بد کا بیان کیا گیا ہے۔ جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ سب

پہلے اس مسئلہ کی بنیاد منافقین نے فراہم کی۔ جن کا عقیدہ تھا کہ موت مرتبہ نبوت کے منافی ہے۔ اور اسی وجہ سے منافقین نے وفات النبی کے موقع پر کہا تھا: لو کان محمد نبیا لم یست۔ حضرت عمرؓ نے حضرت نبی کریم ﷺ کی اس کیفیت کو غشی بجا اور منافقین پر تلوار سونت لی۔ قائلین حیات دنیوی جسمانی کا دوسرا گروہ روافض کا ہے۔ جنہوں نے حیات النبی کے مسئلہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ائمہ کو بھی زندہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔

رافضیوں کا عقیدہ

حضرت جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ قبر شریف کی طرف جھانک کر دیکھنے والا حضرت نبی کریم ﷺ کو قبر شریف میں بعض ازواج مظہرات کے ساتھ صحبت میں مشغول پائے گا۔ (اصول کافی صفحہ ۲۸۶ و حیات القلوب جلد ۲ صفحہ ۸۷۲)

کرامیہ کا عقیدہ

فرقہ کرامیہ کا عقیدہ تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی وفات کے بعد ساتھ ہی ساتھ ان کی وصف نبوت و رسالت بھی والیاذ باللہ زائل ہو جاتی ہے۔

مُعطلہ کا عقیدہ

روافض کے بعد ابن فورک مبتدع نے اپنے عقیدہ بد کا اعلان کرتے ہوئے کہا: اِنَّهُ تَمَيَّنَ فِي قَبْرِهِ رَسُولُ اللَّهِ اَبَدًا اَبَدًا عَلَى الْحَقِيقَةِ لَا الْمَجَازِ۔ (مواہب لدنیہ جلد ۲ صفحہ ۵۴)

یسودیوں کا عقیدہ

① زبور میں ہے: اَحْيَيْتَنِي مِنْ بَيْنِ الْيَاطِنِينَ فِي الْجَبِّ۔ کہ تو نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ گور میں نہ جاؤں۔ (زبور ۳: ۳۰)

② نیز بائبل میں ہے: جَمَعُوا اَجْمَعًا هَؤُلَاءِ الْوُزَرَآءُ وَالْعَمَرَازِمَةُ عِنْدَ الْمَلِكِ وَ قَالُوْا لَهُ هَكَذَا اَتَيْنَا الْمَلِكُ دَاوُدَ عِشَّ اِلَى الْاَبْدِ۔ پس یہ وزیر اور ناظم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اُس سے یوں کہنے لگے کہ اے دارا بادشاہ ابد تک جیتا رہ۔ (دانی ایل ۶: ۶)

③ نیز بائبل میں ہے: فَتَكَلَّمَ دَانِيَالُ مَعَ الْمَلِكِ يَا اَتَيْنَا الْمَلِكُ عِشَّ اِلَى الْاَبْدِ۔ تب دانی ایل نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ ابد تک زندہ رہ۔ (دانی ایل ۶: ۲۱)

نصرانیوں کا عقیدہ

- ① نصاریٰ کا عقیدہ ہوتا ہے کہ بلف البغیۃ بالہیۃ الخبیۃ البغیۃ بینسوع النسیع ربنا۔ خدا کی بخشش و نعمت ہماری خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ (رومیوں ۶: ۲۳)
- ② نیز نصاریٰ کا عقیدہ ہے: اِذَا اَعْطِیْتَهُ سُلْطٰنًا عَلٰی کُلِّ جَسَدٍ لِّیَغْطِیَ حَیْوۃَ اَبَدِیۃٍ لِّکُلِّ مَنْ اَعْطِیْتَهُ۔ کہ تو نے اسے ہر شر پر اختیار دیا ہے تاکہ ہمیں تو نے اسے بخشا ہے اُن سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ (یوحنا ۱: ۲۱)

- ③ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے ایک الزام لگاتے ہوئے یوحنا نے اپنے صحیفے میں لکھا ہے کہ: یسوع نے کہا: اَرْسَلَنِی الْاَبُ الْخَلِّ وَاَنَا خَلِّ بِالْاَبِ۔ ”زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں بھی باپ کے سبب سے زندہ ہوں“۔ (یوحنا ۶: ۵۷)
- ④ نیز نصاریٰ کا عقیدہ ہے: اَنَّ النِّسِیْعَ یَبْقٰی اِلٰی الْاَبَدِ۔ کہ ”مسیح ابد تک باقی رہے گا“۔ (یوحنا ۱۲: ۳۴)

- ⑤ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق نصاریٰ کا عقیدہ ہے کہ: قَدْ اَنْتَقَلَ مِنَ الْمَوْتِ اِلٰی الْحَیْوۃِ۔ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ (یوحنا ۵: ۲۴)
- ⑥ نیز یوحنا نے حضرت عیسیٰ کی طرف اس قول کی نسبت کی: اَلْحَقُّ الْحَقُّ اَقُوْلُ لَکُمْ اِنْ کَانَ اَحَدٌ یَّحْفَظُ کَلَامَیْ فَلَیْ یَرٰی الْمَوْتَ اِلٰی الْاَبَدِ۔ کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ (یوحنا ۸: ۵۱)

- ⑦ یوحنا نے اپنے صحیفہ میں بیان کیا: فَقَالَ لَهُ الْیَهُودُ اَلَا نَعْلَمُ اَنَّ بِکَ شَیْطٰنًا قَدَمَاتِ ابْرِہٰنِیْمَ وَالْاَنْبِیَاءَ وَاَنْتَ تَقُوْلُ اِنْ کَانَ اَحَدٌ یَّحْفَظُ کَلَامَیْ فَلَیْ یَذُوْقَ الْمَوْتَ اِلٰی الْاَبَدِ۔ یعنی یہودیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدروح ہے۔ ابراہام مر گیا اور نبی مر گئے، مگر تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک طبعی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ (یوحنا ۸: ۵۲)

ہندوؤں کا عقیدہ

- ① ہندوؤں کے نزدیک ایک بزرگ شخصیت جن کا نام ”سری کرشن“ ہے۔ یہ

بزرگ ستمرا میں پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں ہندوؤں کے مختلف نظریات ہیں۔ مثلاً:

- ① بعض تو کہتے ہیں کہ وہ تمام مندر میوں کا سردار تھا۔ لیکن:
- ② بعض کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھا۔ بلکہ:
- ③ بعض کہتے ہیں کہ وہ خدا کا اوتار تھا، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اور
- ④ بعض کہتے ہیں کہ راجا سری کرشن ۱۲۵ سال کی عمر میں درلودھن کی ماں رانی گندھاری کی بددعا سے مر گیا تھا۔ اس کے برعکس:
- ⑤ بعض کہتے ہیں کہ راجہ سری کرشن پیغمبر تھے، اور وہ زندہ ہیں۔ لیکن ردپوش ہو گئے ہیں۔ اور یہ کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔
- ⑥ اسی طرح ”بیاس“ کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ بیاس بڑا پاکسینہ فطرت اور عارف کامل شخص تھا اور وہ زندہ جاوید ہے۔

مشرکین عرب کا عقیدہ

- ۱ حضرت مولانا سید امیر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: نبیل کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایک آدمی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا پھر وقت مقدر پر اس کو موت دے دی۔ مشرکوں نے ایک پتھر تراش کر کے رکھا، اور کہا کہ یہ ہمارا نبیل ہے۔ اور اپنے زعم میں کہا کہ اے نبیل تم اس پتھر میں آ جاؤ۔ اور دعویٰ کر لیا کہ وہ آ گیا۔ اور دعویٰ کیا کہ اس میں یہ قدرت ہے کہ ہم کو بیٹا، رزق اور محبت وغیرہ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی اہم کام ہو تو خدا کو اطلاع کرتا ہے اور وہاں سے مدد لے کر دلوں میں آتا ہے۔ (مواہب الرحمن پارہ ۳ صفحہ ۷۸۹)
- ۲ نیز آپ نے فرمایا کہ: مشرکین در حقیقت اس پتھر یا صلیب کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس چیز میں فلاں میت کی روح سما گئی۔ جیسا کہ اس زمانے میں تفریہ والے۔ جب تک وہ ٹھاٹھ بنانے والے کی دکان پر ہے تب تک بے قدر ہے۔ اور جب اس کو خریدتا تو اس وقت سے اپنا تصور جمالیا اور اس کو ادب سے سلام کیا اور تاشے باجے کے ساتھ لے چلے۔ اور یہ سب ان لوگوں کے خیالات ہیں اور جن لوگوں کا نام لیتے ہیں کہ وہ اس میں آ گئے یا اس سے تعلق حاصل ہو گیا۔ وہ لوگ بالکل بری ہیں مثلاً حضرت عیسیٰ

علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، محلّ مدس یعنی آسمانِ دوم یا جنت میں ہیں اور نادانوں کے کہنے سے وہ اس چیز میں نہیں آتے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب سے ہدایت کرتا ہے۔ (تفسیر مواہب الرحمن ج ۲، صفحہ ۷۹۰)

۳ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سندِ اُردایت کیا ہے کہ لات ایک (بزرگ) شخص تھا جو حاجیوں کو سٹو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا۔ قریش اس کے نام کی قم کھا لیتے تو اسے ہر حال میں پورا کرتے تھے۔

۴ ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ، مجاہد اور ربیع بن انسؓ سے مری یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ ”لات بابا“ مر گیا تو اس کی قبر پر چڑھا ہے چڑھائے جانے لگے۔ رفتہ رفتہ اس کی صورت کابوت بنا کر یہ تصور قائم کر لیا گیا کہ لات بابا کی روح پتھر کی اس مورتی میں حلول کر گئی ہے۔

مشرکین بابل کا عقیدہ

بابل دنیو سے تعلق رکھنے والی آریائی نسل کی قومیں پانچ ہزار سال سے نمرود کی انتظار میں ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ابھی مرا نہیں۔ بلکہ وہ جس طرح غائب ہوا، اسی طرح ایک نہ ایک دن خاموشی سے واپس آجائے گا۔ اور پھر اسی طرح امن و امان اور عیش و مسرت کا دور دورا لے آئے گا۔ جیسے اس کے عہدِ حکومت میں تھا۔ (ارمغانِ علم صفحہ ۹۰ تا ۹۴ بحوالہ پلین ٹرڈتھ، فروری ۱۹۶۶ء)

تنبیہ جس طرح ان غیر مسلموں کا انبیاء و دیگر کاملین کے متعلق عقیدہ ہے جو خود کو مسلمان کہلاتا کسی طرح بھی پسند نہیں کرتے، اسی طرح خود کو مسلمان کہلانے والے غیر مسلم بھی انبیاء اور دیگر کاملین کے متعلق یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ جب کہ یہ عقیدہ بد شرک کی بنیاد ہے۔

۱۱ یہ کہ جس طرح مشرکین مکہ نے بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے ہوئے کہا کہ بشری نہیں ہو سکتا۔ کسی فرشتہ کو نبی ہونا چاہیے تھا، اسی طرح حیاتِ الانبیاء کے متعلق یہود و نصاریٰ کے عقائد بد سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف وفاتِ النبی کے اس سانچہِ عظیم کے موقع پر بلکہ جنگِ اُحد کے موقع پر بھی منافقین نے موت کو مرتبہ نبوت کے منافی قرار دیا۔ اور ردائیں کے بغضِ فرقوں نے وفاتِ ائمہ کے ساتھ ساتھ وفاتِ النبی کا بھی انکار کیا۔ کرامیہ نے کہا کہ

جب نبی فوت ہو جائے تو وہ صفت نبوت سے شصت نہیں رہتا اور اس کی نبوت زائل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں معتزلہ اور ابن فورک مبتدع کا عقیدہ تھا کہ نبی مراہی نہیں کرتے اور وہ زیر زمین حقیقی طور پر دنیوی حسی عنصری حقیقی حیات کے ساتھ زندہ جاوید بچتے ہیں۔ اور شوافع میں سے علامہ سبکی، امام بہیقی اور علامہ سیوطی نے اس عقیدہ کا ذکر کیا ہے۔ اور ہندوستان میں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے نہ صرف انبیاء کرام کے متعلق یہی عقیدہ اختیار کیا بلکہ اولیاء کرام کے متعلق بھی اسی قسم کے عقائد کا اظہار کیا۔ ہندوستان کے شیعیت زدہ ریکی مسلمانوں کے سامنے اسی مسئلہ کی آڑ میں خود کو عاشقِ رسول ثابت کر کے اپنی جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اور ہندو پاک کے بہت سے توہم پرست جاہل عوام کو مرتد کیا۔ اور مرزا قادیانی کے بعد احمد رضا خان دہلوی نے بھی اسی عقیدہ بد کی تشہیر شروع کر دی۔ حتیٰ کہ اہل حق علامہ خصوصاً حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید پر الزام لگایا کہ: ”وہ حیات النبی کے منکر ہیں۔“ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے اس کا مسکت جواب تحریر فرمایا ہے۔ احمد رضا خان نے حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ پر اتہامات لگائے۔ اور ان پر شر کیا، بلکہ غیر تنابہہ وجہ سے کفر لازم کیا۔ اور ان کا کفر اجماعی قطعی قرار دے کر فقہاء کرام کا فتویٰ تکفیر چھاپ دیا۔ (اسی طرح) حضرت مولانا مولوی محمد قاسم صاحب و حضرت مولانا مولوی رشید احمد صاحب قدس سرہم اور حضرت مولانا مولوی خلیل احمد صاحب اور حضرت مولانا مولوی اشرف علی صاحب دامت برکاتہم کا نام لے کر قطعی تکفیر کی۔ اور یہ کہا کہ جو ان کے کافر کہنے میں تردد و تاہل اور شک کرے وہ بھی قطعی کافر ہے۔ (دیکھیے تمہید المہند)

ہمارے اکابر علمائے دیوبند اور ان کے مشایخ خصوصاً

مولانا شاہ ولی اللہ

مفت ذوالفقار علی خان صاحب دہلوی

مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید

مولانا شاہ عبد العزیز

مولانا شاہ محمد اسحاق دہلوی

قاضی شائر اللہ پانی پتی

مولانا رشید احمد گنگوہی

مولانا محمد قاسم نانوتوی

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| شیخ المسند مولانا محمود الحسن دیوبندی | مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری |
| مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی | مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی |
| مرشدی مولانا حسین علی الوائی | مولانا محمد ابراہیم دہلوی |
| علامہ سید سلیمان ندوی | مولانا سید عبدالداغ جلالی |
| مولانا محمد حسن سنہالی | مولانا محمد عینی الہ آبادی |
| مولانا نواب قطب الدین | مولانا عزیز الرحمن مراد آبادی |
| مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی | مولانا ظفر احمد عثمانی |
| مولانا شبیر احمد عثمانی | سجانبان المسند مولانا احمد سعید دہلوی |
| مولانا عبدالحق حقانی | مولانا نجم الغنی رامپوری |
| مولانا محمد طاہر قاسمی | مولانا عبدالمجاہد دریابادی |
| مولانا حبیب احمد کیراوی | مولانا مفتی محمد شفیق دیوبندی |
| شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خاں | مولانا اسد الرحمن قدسی |
| مولانا قاری محمد طیب قاسمی | مولانا محمد منظور نعمانی |

اور اسی طرح دیگر متفقہ علماء حق نے قلمی جہاد میں روافض، معتزلہ اور معتزلہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی اور احمد رضا خان بریلوی اور ان کے حصین کے عقائد بد کا قرآن و سنت کے مضبوط دلائل سے رد فرمایا۔ **مہم الاذیاع**

قادیانیوں کا عقیدہ

- مرزا قادیانی نے بڑے دعویٰ کے ساتھ حضرت نبی کریم ﷺ کے لیے زمین پر زندگی ثابت کرنے کی کوشش کی اور پھر چیلنج کرتے ہوئے لکھا کہ:
- ”اب ہمیں کوئی جواب دے کہ: روئے زمین پر یہ زندگی کس نبی کے لیے ہے؟“
- ہمارے نبی ﷺ کے ثابت ہے۔ (مائد خاتم النبیین صفحہ ۲۰۵)
- ”اگر کوئی نبی زندہ ہیں تو وہ ہمارے ہی نبی ہیں۔“ (”ہم مسلمان ہیں“ صفحہ ۲۴)
- مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ ہے کہ: ”انبیاء بچاؤ جہانی مشاہدہ حیات دنیوی

زندہ ہیں۔“ (حاشیہ محمد خاتم النبیین صفحہ ۱۳۹)
مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا:

قَدْ فَاتَ عَيْسَىٰ مُطَرِّقًا وَ نَبِيَّنَا
حَيٌّ وَ رَبِّي إِلَهُ وَاقَانِي
وَاللَّهِ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ جَمَالَهِ
بَعِيُونِ جَسِينِ قَاعِدًا بِسَكَانِي

یعنی ”عیسیٰ تو بے شک سر جھکاتے ہوئے خاموشی کے ساتھ مر گئے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ﷺ ہمیشہ زندہ ہیں۔ میرے رب کی قسم سچی بات ہے کہ وہ خود میرے پاس آئے ہیں اور اللہ کی قسم میں نے اپنی اس جسم کی آنکھوں کے ساتھ ان کا جمال دیکھا جب کہ وہ میرے مکان میں بیٹھے تھے۔“ (محمد خاتم النبیین صفحہ ۱۴)

۵۔ نیز مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ: ”جاہل اور نادان لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے۔ حالانکہ زندہ ہونے کی علامت آن حضرت ﷺ کے وجود میں پاتا ہوں۔“
(محمد خاتم النبیین صفحہ ۲۴۳)

۶۔ نیز مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ: ”ایک دفعہ (میں نے) عین بیداری کی حالت میں جناب رسول اللہ ﷺ کو مع حسین و علی رضی اللہ عنہ و فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دیکھا۔ اور یہ خواب نہ تھی۔ (احمد صادق صفحہ ۱۳۹)

۷۔ نیز مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ”ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد عین بیداری میں تھوڑی سی غیبت حس سے جو خفیف سے نشاء سے مشابہ تھی ایک عجیب عالم ظاہر ہوا کہ چہر آدمیوں کے جلد جلد آنے کی آواز آئی جیسے ہر عمت چلنے کی حالت میں پاؤں کی جوتی اور مونہ کی آواز آتی ہے۔ پھر اسی وقت پانچ آدمی نہایت وجہ اور مقبول اور خوبصورت سامنے آگئے۔ یعنی جناب پیغمبر خدا ﷺ و حضرت علی و حسین و فاطمہ رضی اللہ عنہم معین۔ اور ایک نے ان میں سے، اور ایسا یاد دہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سر انی ران پر رکھ لیا۔ (محمد خاتم النبیین صفحہ ۹۷)

۸۔ نیز مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ فخر ان الفاظ میں دی ہوئی کہ: ”آج ہمارے گھر میں پیغمبر ﷺ آئے۔ آگئی عزت اور سلامتی“۔ (محمد خاتم النبیین صفحہ ۳۲۲)

۹۔ مرزا قادیانی نے لکھا کہ: اس زمانے کے لوگوں کے لیے زیارت حقہ کی حقیقی علامت یہ ہے کہ اس زیارت کے ساتھ بعض ایسے خوارق اور علامات خاصہ بھی ہوں جن کی وجہ سے اس رویا یا کشف کے منجانب اللہ ہونے پر یقین کیا جائے۔ مثلاً رسول اللہ ﷺ بعض بشارتیں پیش از وقوع بتلاوس، یا بعض قصائد قدر کے نزول کی باتیں پیش از وقوع مطلع کر دے، یا بعض دعاؤں کی قبولیت سے پیش از وقت اطلاع دے دے، یا قرآن کریم کی بعض آیات کے ایسے حقائق و معارف بتلاوس جو پہلے قلمبند اور شائع نہیں ہو چکے، تو بلاشبہ ایسی خواب گنج بھی جائے گی۔ (محمد خاتم النبیین صفحہ ۲۹۹)

۱۰۔ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ: ”جادوئی زندگی آن حضرت ﷺ کی ہے۔“ (”ہم مسلمان ہیں“ صفحہ ۲۴)

۱۱۔ نیز مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: دنیا میں صرف دو زندگیاں قابلِ تشریف ہیں۔ (۱) ایک وہ زندگی جو خود خدا نے ہی دہرے میں فیض کی زندگی ہے۔ (۲) دوسری وہ زندگی جو فیض بخش اور خدا نما ہو۔ سو آدم دکھاتے ہیں کہ وہ زندگی صرف ہمارے نبی ﷺ کی زندگی ہے۔ (محمد خاتم النبیین صفحہ ۲۰۵)

۱۲۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ”وہ ہمارا پیارا برگزیدہ نبی فوت نہیں ہوا۔ بلکہ بلند تر آسمان پر اپنے ملکِ مقتدر کے دائیں طرف بزرگی اور جلال کے تحت پر بیٹھا ہے۔ (محمد خاتم النبیین صفحہ ۲۰۵ و ۲۰۴)

۱۳۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت نبی کریم ﷺ کے متعلق لکھا ہے کہ: ”برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔“ (کشتی نوح صفحہ ۱۱۳) نیز:

۱۴۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: حقیقی اور روحانی اور فیض رساں زندگی وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی زندگی کے مشابہ ہو کر نور اور یقین کے کھٹکے نازل کرتی ہو۔ (محمد خاتم النبیین صفحہ ۲۰۵)

۱۵۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ”آنحضرت کی روحانی توجہ نبی تراش ہے۔“ (محمد

نام النبیین صفحہ ۲۵۰ مجموعہ تقاریر صفحہ ۴ جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ سن ۱۹۶۱ء

۱۶ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ: ”آنحضرت ﷺ کی وحی منقطع نہیں ہوتی، اور نہ معجزات منقطع ہوئے۔ بلکہ ہمیشہ بذریعہ کاملین امت جو شرف اتباع سے مشرف ہیں ظہور میں آتے ہیں۔“ (محمد خاتم النبیین صفحہ ۲۳۲)

۱۷ ”جو لوگ بذریعہ کشف صحیح آنحضرت ﷺ کی صحبت حاصل کرتے ہیں وہ اصحاب رسول میں سے ہیں۔“ (احمد صادق صفحہ ۱۹۳)

۱۸ مرزا قادیانی اپنے منافقانہ عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ: ”کاملاں جی اند در زیر زمیں“

یعنی ”جتنی کامل ہستیاں ہیں اولیاء، صالحان، شہداء، صدیقین، اور انبیاء یہ سب گئے سب زمین کے نیچے (قبر عری ہیں) زندہ مادید ہوتی ہیں۔“ (احمد صادق صفحہ ۳۹)

۱۹ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مرزا قادیانی کو دہلی کے محلہ چٹلی قبر میں کچھ دن قیام کا موقع ملا۔ قیام دہلی کے دوران ایک روز مرزا قادیانی نے اپنے خدام سے کہا کہ: ”دہلی کے زندوں سے تو بہت امید نہیں، چلو یہاں کے مردوں سے ملاقات کریں۔ کیونکہ اس سرزمین میں کئی ایک بزرگ اولیاء اللہ مدفون ہیں۔“ چنانچہ اس کے مطابق کئی دنوں میں خواجہ میر درد، قطب الدین اولیاء، قطب صاحب اور دیگر بزرگوں کی قبروں پر جاتے رہے۔ ان قبروں پر تھوڑی دیر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کرتے، اور دیگر اصحاب بھی آپ کے ساتھ دعا کرتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی قبر پر فرمایا: ”ارواح کا تعلق قبور کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ اور اہل کشف توجہ سے میت کے ساتھ کلام بھی کر سکتے ہیں۔“ (احمد صادق صفحہ ۱۳۸)

۲۰ اسی طرح مرزا قادیانی نے عین بیداری کی حالت میں بعض گزشتہ نبیوں سے ملاقاتیں کئے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ: ”بعض گزشتہ نبیوں کی ملاقاتیں ہوتیں، اور جو اعلیٰ طبقہ کے اولیاء اس امت میں گذر چکے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی۔“ (احمد صادق صفحہ ۱۳۹)

۲۱ مرزا قادیانی نے کہا: ”روح کا قبور کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ہم اپنے تجربہ سے کہتے ہیں کہ مردوں سے کلام ہو سکتا ہے۔ مگر اس کے لیے کشفی قوت اور حس کی ضرورت

ہے۔ ہر شخص کو یہ بات حاصل نہیں ہوتی۔ روح کا تعلق قبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور روح کا تعلق آسمان سے بھی ہوتا ہے۔ جہاں اسے ایک مقام ملتا ہے۔ (احمد صادق صفحہ ۱۸۷)

۲۲۔ مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے کہ: ”انبیاء و اولیاء مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔“ (مجامع خاتم النبیین صفحہ ۱۲۹)

۲۳۔ اپنے پیش رو کذابین کی موضوع روایت کا سہارا لے کر حضرت نبی کریم ﷺ پر بہتان لگاتے ہوئے مرزا قادیانی نے لکھا کہ: ”آن حضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مجھے قبر میں میت نہیں رہنے دے گا اور زندہ کر کے اپنی طرف اٹھائے گا۔“ (ازالۃ الادہام صفحہ ۲۵۰ و ۱۲۹ و ۱۳۳)

۲۴۔ مرزا رفیع احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ: ”آنحضرت کی روح پھر امت کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئی۔“ (سیرت النبی صفحہ ۶۰ از مرزا رفیع احمد قادیانی)

۲۵۔ ایک انگریز کی بیوی نے مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا کہ: آیا یہ ممکن ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے گذر چکے ہیں، ان سے ہم صحیح پیام اطلاع حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے کہا کہ: ”انسان کشفی طور سے گزشتہ روجوں سے مل سکتا ہے۔ مگر اس کے لیے یہ ضروری امر ہے کہ روحانی مجاہدات کیے جاویں۔ بیشک ان سے مفید مطلب باتیں دریافت کر سکتا ہے۔ مگر اس کے لیے جسکے مجاہدات کی ضرورت ہے، جو اس زمانہ کے لوگوں سے نہیں ہو سکتے۔ جمعی وہ ایسی باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ میرا مذہب یہ ہے کہ انسان خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں مردوں سے مل سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح (عیسیٰ بن مریم) سے میری ملاقات ہو چکی ہے۔ حضرت رسول اللہ ﷺ سے بھی۔ ایسا ہی اور اہل قبور سے میں نے ملاقات کی۔“ (احمد صادق صفحہ ۳۱۵)

۲۶۔ انسان کے اس دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد اس کی روح کو اس دنیا میں متصرف کچھ کر پکارنے کی ابتداء تو شاید حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی۔ اور پھر یہود و نصاریٰ میں بھی کسی حد تک یہ عقیدہ رائج رہا۔ اور منافقین نے حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات کے موقع پر جس قسم کا منہ پر دہیگندہ شروع کر دیا تھا، اس کے نتیجے میں روافض نے

انبیاء کرام کے زندہ فی المدفن ہونے کے ساتھ ساتھ ائمہ کرام کے متعلق بھی زندہ جاوید ہونے کا عقیدہ وضع کر لیا۔ اس کے بعد معتزلہ نے روافض سے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش تو کی۔ مگر علامہ ابن قیم نے قصیدہ نونیہ میں ان کی تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ اگرچہ علامہ سبکی اور علامہ بیہقی علامہ سیوطی اور شیخ عبدالحق بھی معتزلہ کے نظریات سے متاثر ہوئے۔ اور ان بزرگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کے انتقال کے بعد اپنی اپنی قبور میں ایسی حیات حاصل ہونے کا قول فرمایا ہے جیسا کہ انھیں دنیا میں حیات حاصل تھی۔ لیکن ان علماء کے بعد ہمارے قریبی دور تیرہویں صدی کے آخری عشرے میں سب سے پہلے اس عقیدے کا بیان مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا۔ اس کے بعد احمد رضا خان بریلوی اور اس کے ہم مسلک لوگوں نے اس عقیدہ کے بیان کو محض اس خیال سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی کہ اولیاء اللہ کی قبروں پر رواج پکڑنے والے شرکیہ افعال و اعمال کی بنیاد تو حیات النبی سے متعلق یہی واہیات عقیدہ ہے۔ چنانچہ:

بریلویوں کا عقیدہ

- ۱۔ القطب الذی لم یمت ابداً واحد وهو محمد ﷺ۔ یعنی قطب کبھی نہیں مرتا۔ وہ ہمیشہ ایک ہے۔ اور وہ حضرت محمد ﷺ ہیں۔ (مقائیس المجالس صفحہ ۴۱۹)
- ۲۔ ”انبیاء علیہم السلام کی موت یعنی ان کے اجسام طیبہ سے ارواح طاہرہ کا جدا ہونا صرف ایک آن کے لیے ہوتا ہے پھر دیے ہی زندہ ہو جاتے ہیں جیسے حال ظاہری میں تھے جسم روح سے مغا۔ (فتاویٰ رضویہ جلد ۱ صفحہ ۶۱۱)
- ۳۔ ”محضر ﷺ زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر و ناظر رہتے ہیں۔

(مقائیس خفۃ صفحہ ۲۸۲)

- ۴۔ ”انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسا کہ دنیا میں تھے۔ کھاتے پیتے ہیں جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہی کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوتی پھر زندہ ہو گئے۔“ (زبدۃ الفقہ جلد ۱ صفحہ ۱۵)
- ۵۔ ”انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات حقیقی حسی دنیوی ہے ان پر تصدیق وعدہ البینہ

کے لیے محض ایک آن موت طاری ہوتی ہے۔ پھر فوراً ان کو ویسی ہی حیات عطا فرمادی جاتی ہے۔ اس حیات پر وہی احکام دنیویہ ہیں، ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا۔ ان کی ازواج پر عدت نہیں، وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں۔“ (”ملفوظات“ ج ۲ صفحہ ۲۲)

۶ ”انبیاء عظیم الصلوٰۃ والسلام کی قبور مظنہ یا میں ازواج مظہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان سے شب ہاشی کرتے ہیں۔“ (”ملفوظات“ ج ۲ صفحہ ۳۲)

۷ جس کسی کی قبر پر آدمی جاتا ہے، اگر صاحب قبر اس کو پہچانتا تھا تو اس کو پہچانتا ہے، اور اس سے تسلی پاتا ہے، اس کی آواز جگہ اس کی پھیل سکتا ہے۔ اور اگر نہیں پہچانتا تھا تو اتنا ضرور جانتا ہے کہ ایک مسلمان میری قبر پر آیا ہے۔ اگر کسی زندہ شخص کو اتنے من مٹی میں دبا دیا جائے تو اس کے اوپر توپ بھی چھوڑی جائے جب بھی نہ سنے گا۔ تو ثابت ہوا کہ بعد مرنے کے جمع بصر و ادراک بڑھ جاتا ہے۔ (”ملفوظات“ ج ۲ صفحہ ۳۳)

۸ ”کالمین کی ارواح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس جسمانی دنیا میں ظاہر ہو کر تصرف بھی کرتی ہیں، اور اپنے دوستوں کی مدد کرتی ہیں اور دشمنوں کو سزا دیتی ہیں۔ (زبدۃ الفقہ ج ۱ صفحہ ۲۲)

المحصل اس عقیدہ بد کا موجد مبتدع ابن فورک ہے۔ جس نے یہود و نصاریٰ اور روافض و غیرہ بد مذہب لوگوں سے یہ عقیدہ اخذ کیا تھا۔ اس کے بعد اسلامی تاریخ میں تین شافعی علماء (سبکی سیوطی اور بیہقی) نے اس مسئلہ میں غلطی سے ابن فورک کی تقلید کی۔ اہل حق علماء نے ان کا رد بھی فرمایا۔ لیکن ہندو معاشرے میں شیعیت زدہ جاہل عوام کے ذہنوں سے یہ بات ابھی نکلنے نہ پائی تھی کہ ۱۲۹۰ھ کے لگ بھگ مرزا قادیانی نے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا۔ اور احمد رضا خان نے بھی اس مسئلہ کی آڑ میں قبرستوں کو خوب چھسکی دی۔ ۱۳۴۲ھ (۱۹۵۳ء) کی تحریک ختم نبوت کو ناکام بنانے کے لیے قادیانیوں نے خاص منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر حیات النبی کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اور تین چار سال کی قلیل مدت (۱۹۵۷ء) میں علماء حق کی عظیم جماعت دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ (اناللہ وانا الیہ راجعون) مرزا قادیانی کے متبعین عموماً رفع و نزول عیسیٰ، ختم نبوت، اور ولادت

عربی وغیرہ کے موضوع پر مسلمانوں سے بحث کرتے ہیں۔ حضرت والد صاحب نے اپنا علمی فریضہ ادا کرتے ہوئے درج ذیل کتب تحریر فرما کر قادیانیوں کے عقائد باطلہ کی تردید فرمائی۔ مثلاً:

① القول الا تم فی حیات عیسیٰ ابن مریم، ② قدرث الرب فی ولادۃ عیسیٰ من غیر اب، ③ تفسیر آیت خاتم النبیین، ④ رفع عیسیٰ، اور ⑤ مرزا قادیانی کی تضاد بیانیات۔

بعض لوگ مرزا قادیانی کے متبعین کو حضرت نبی کریم ﷺ کی نبوت کا منکر سمجھتے ہیں۔ اس کے جواب میں قادیانیوں نے ”معبود خاتم النبیین“ اور ”ہم مسلمان ہیں“ وغیرہ ناموں سے مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں سے مقتبس کئی کتابیں شائع کیں۔ جن میں دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ حیات النبی کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس مقالہ میں قادیانیوں کے اسی عقیدہ بد کی تردید قرآن مجید، احادیث نبویہ، اقوال صحابہ و تابعین و مفسرین و

معتمد علیہ مفتیان عظام کی تحریروں سے کی گئی ہے۔

إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَأَنْتُمْ مُنَافِقُونَ ﴿١﴾
قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢﴾

حصہ اول

الصراط المستقیم

فی اثبات

الحیوة البرزخیة للبنی الکریم

علیہ الصلوٰۃ والتسلیم

مؤلف

شیخ التفسیر الحدیث
حضرت مولانا
علامہ مفتی
سید محمد حسین شاہ نیلوی

سابق مدرس مدرسہ امینیہ دہلی (انڈیا)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله المحي الذي لا يموت مالك الملك والملكوت له يزل ولا يزال وكل شئ هالك الا وجهه وكل من عليها فان وقال في كتابه: ثُمَّ اَنَّا كُنْمُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَنُتُونَ ثُمَّ اَنَّا كُنْمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ○ وقال تعالى: وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرَزَخُ اِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ○ وقال تعالى: قِيلَ اَدْخُلِ الْجَنَّةَ ○ والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بُعِثَ اِلَيْنَا هَادِيًا مُّبَلِّغًا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ فِي الْجَنَّةِ الَّتِي رَأَى فِي حَيَاتِهِ الدُّنْيَا بَيْتَهُ فِي تِلْكَ الْجَنَّةِ الْعُلْيَا وَهُوَ الْاَن حَتَّى فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ يَرْزُقُ وَيَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ وَيُطْلِعُهُ اللّٰهُ تَعَالَى الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ مِنْ اَمَتِهِ اطْرَحُوهُ وَعَلَى اَلِهِ وَاصْحَابِهِ الْمَتَادِينِ بِاَدَابِهِ سِيَمَا الشُّهَدَاءِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰلِحِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ○

حَیَاةُ الْاَنْبِیَاءِ كَے بَارِہِیْنِ اہلِ السُّنَّتِ عَقِیْدَہ

تمام اہل السُّنَّتِ و الجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شان تمام مخلوق سے اعلیٰ ہے۔ ان کی شان کو مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نہ حیات دنیویہ میں نہ حیات برزخیہ میں اور نہ ہی حیات اغرویہ میں۔ ان تینوں قسم کی حیات میں انبیاء کرام علیہم السلام کو اعلیٰ، اولیٰ، ازکیٰ، ابقیٰ، اہم، اعظم، ادم، اقوم، افضل، اکمل، اجل، اطیب اور حقیقی حیات حاصل ہوتی ہے۔ اور بعد از وفات ان کے ارواح طیبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اپنے مویہ اجساد مبارکہ میں رہ کر ساتویں آسمان سے اوپر عالم المرزخ کے سب سے عظیم الشان مقام اعلیٰ علیین یعنی برزخی جنت میں قیام پذیر ہیں جہاں وہ کھاتے پیتے اور جنت کی سیر کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ درجہ کے بے مثال محلات میں قیام پذیر ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا باقی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے دنیوی اجساد مبارکہ اپنے اپنے مدفن ارضی میں بطور غرق عادت صحیح سالم اور تر و تازہ محفوظ ہیں۔ خصوصاً امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی وفات حسرت آیات کے بعد آنحضرت کا جسد اطہر منظر معظّم ام المؤمنین سیدہ

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں جس طرح رد تازہ حالت میں صحابہ کرامؓ نے دفن کیا تھا اسی طرح رد تازہ حالت میں قیامت تک موجود رہے گا۔ آپؐ کے جسد اطہر سے آپؐ کی روح مبارک نکل کر رفیقِ اعلیٰ میں جا لی۔ اور تمام صحابہ کرامؓ آپؐ کی وفات پر متفق ہوئے۔ اور صحابہ کرامؓ نے آپؐ کے لیے میت کا لفظ بھی استعمال فرمایا۔ صحابہؓ نے آن حضرت ﷺ کو میت کی حالت میں دیکھا اور جیسا کہ آن حضرت ﷺ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کو بوسہ دیا تھا اسی سنتِ رسولؐ کو زندہ کرتے ہوئے خلیفہٴ بلا فصل امن الناس سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امام الامم و خاتم الانبیاءؐ کی وفات کے بعد آپؐ کو بوسہ دیا۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت محمدؐ رسول اللہ ﷺ کو خواب میں عالم برزخ کے سب سے بلند مقام اعلیٰ علیین میں آپؐ کا عالی شان محل دکھایا گیا تھا اور جب آپؐ نے اس محل میں جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو حضرت جبرائیل و میکائیل علیہما السلام نے فرمایا تھا کہ ابھی آپؐ کی دنیا کی زندگی باقی ہے۔ جب دنیا کی زندگی مکمل ہوگی تو آپؐ اسی رہائش گاہ میں قیام فرمائیں گے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ: بعد از وفات حضرت نبی کریم ﷺ یقیناً اعلیٰ علیین میں رفیقِ اعلیٰ کے ہمراہ روح اور موہوب جسم مثالی کے ساتھ زندہ موجود ہیں، آپؐ کو دیگر وفات یافتہ انبیاءؑ اور شہداء کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتی رزق بھی دیا جاتا ہے۔ وہ جنت میں جہاں چاہیں آتے جاتے اور سیر کرتے ہیں۔ اور اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ: اللہ تعالیٰ چاہے تو نیک نیتی سے پڑے ہوئے اُمّت کے درود و سلام اور نیک کاموں کی اطلاع فرشتوں کے ذریعے آپؐ کو ہو جاتی ہے۔ جس سے آپؐ خوش ہوتے ہیں۔ نیز اس عالم میں آپؐ دیدارِ باری تعالیٰ میں مشغول رہتے ہیں۔ جو تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اور روحِ مطہر کے بغیر آپؐ کا دنیوی جسد مبارک حجرہٴ عائشہ صدیقہؓ میں اپنے مدفن ارضی کے اندر بطورِ غرقِ عادت وهو الیوم کما وضع اب تک محفوظ و مصون ہے، بلکہ قیامت تک رد تازہ اور صحیح سالم محفوظ رہے گا۔ کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَحْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بطورِ غرقِ عادت زمین کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے اجساد مبارکہ کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۲۰)

﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ﴾

حدیث ”إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ“ کی سند

یہ حدیث شریف ① سنن ابی داؤد صفحہ ۱۵۷، د ② سنن الکبریٰ للنسائی صفحہ ۳۰۳، ③ سنن ابن ماجہ صفحہ ۷۷، د ④ مسند دارمی صفحہ ۱۹۵، اور ⑤ مستدرک حاکم جلد ۱ صفحہ ۳۱۳ میں منقول ہے۔ اور ان تمام محدثین نے اپنی اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے۔ مثلاً:

سند ۱ حضرت امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ المعروف بہ حاکم نیشاپوری المستدرک علی الصحیحین جلد ۱ صفحہ ۳۱۳ میں اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث اس طرح بیان فرماتے ہیں: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا الحسين بن علي الجعفي ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي قال قال رسول الله ﷺ: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النسخة فأكثرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. قالوا وكيف صلواتنا تعرض عليك وقد أرميت؟ فقال: إن الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.

سند ۲ حضرت امام ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن ابن بہرام الدارمی سمرقندی مسند الدارمی صفحہ ۱۹۵ میں یہی حدیث اپنی اس سند کے ساتھ لائے ہیں: اخبرنا عثمان بن محمد ثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس —

سند ۳ حضرت امام ابو عبد اللہ محمد بن (یزید بن) ماجہ قزوینی سنن ابن ماجہ صفحہ ۷۷ میں درج ذیل سند کے ساتھ یہی حدیث نقل فرماتے ہیں: حدثنا ابوبكر بن أبي شيبة ثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس —

سند ۴ حضرت امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث بختانی رحمہ اللہ سنن ابی داؤد جلد ۱ صفحہ ۱۵۷ میں اس حدیث کی سند اس طرح بیان فرماتے ہیں: حدثنا هارون بن عبد الله نا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس —

سند د حضرت امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے السنن الکبریٰ جلد ۱ صفحہ ۲۰۳ و ۲۰۴ میں اس حدیث کی سند اس طرح بیان کی ہے: اخبرنا اسحق بن منصور قال حدثنا حسین الجعفی عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن ابی الاشعث الصنعانی عن اوس بن اوس عن النبی ﷺ قال ان من افضل ايامکم یوم الجمعة۔

یعنی حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمام دنوں میں سے جمعہ کے دن کی فضیلت زیادہ ہے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے۔ اور اسی دن آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، اور اسی دن قرآن میں پہلی بار پھونکا جائے گا اور اسی دن دوسری بار قرآن میں پھونکا جائے گا۔ اس لیے اس دن منجہ پر کثرت سے درود پڑھا کر دو۔ کیونکہ تمہارا درود قبول ہو کر اس کا ثواب منجہ تک پہنچتا ہے۔ اس پر حضرات صحابہ کرامؓ کہنے لگے کہ آپ ﷺ پر ہمارا پڑھا ہو اور درود کس طرح پہنچے گا جب کہ آپ کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسادِ طاہرہ کو کھانے سے روک رکھا ہے۔

تشریح حضرت محدث سندھی نے سنن نسائی صفحہ ۲۰۴ کے حاشیہ پر اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا: ویسکن الجواب عن ذلك بان سوالهم يقتضي امرين: یعنی صحابہ کرامؓ کے سوال میں دو باتیں تھیں۔ ① مساواة الانبياء وغيرهم بعد الموت ایک تو یہ کہ مرنے کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام دوسرے اموات کے مساوی ہوتے ہیں۔ ② وان العرض لا يمكن على الروح الجرد اور دوسرے یہ درود کی پیشی مجرد روح پر نہیں ہوتی۔ والا اعتقاد الاول اسوفاً فارشدهم بالجواب الى ما يزيله و آخر ما يزيل الثاني الى وقت يناسبه تدريجاً في التعليم۔ اور چونکہ پہلا عقیدہ دوسرے سے زیادہ برا ہے اس لیے حضرت رسول اللہ ﷺ نے جواب میں پہلے غلط عقیدے کا ازالہ فرمایا اور دوسرے عقیدہ بد کا جواب دوسرے کسی مناسب وقت تک ملتوی رکھا۔ کیونکہ آپ کی تعلیم تدریجی تھی۔ مثلاً:

تدریجی تعلیم کی چند مثالیں

۱ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسجد قبا میں ایک انصاری امام ہر سورت کے اخیر میں سورۃ اخلاص پڑھتا تھا تو معتدلوں نے منع کیا کہ یا تو صرف سورۃ اخلاص پڑھا کر یں

یا صرف دوسری سورت پڑھیں۔ اس امام نے کہا کہ میں اس سورت کو نہیں چھوڑ دھکا پا ہے مجھے امام رکھو چاہے نہ رکھو، میں امامت چھوڑ دوں گا۔ مگر مقتدی اس امام کو سب اھنل بچتے تھے کسی اور کو امام بنانا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضور ﷺ سے بات ہوئی تو آپ نے دریافت کیا کہ: امام جی! جس طرح مقتدی کہتے ہیں آپ اس طرح کیوں نہیں مانتے۔ اور آپ سورۃ اخلاص کو اس قدر اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ مجھے اس سورت کے ساتھ پیار ہے۔ حضرت ﷺ نے جواب دیا آپ کا اس سورت کے ساتھ پیار آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ (بخاری جلد ۱ ص ۱۰۷)

فائدہ

آپ نے اس کا جواب نہیں دیا جس میں مقتدیوں کے ساتھ جو تنازع تھا کہ فرضوں کی دونوں اولیٰ میں سورۃ اخلاص ہی کا تعین کر کے پڑھنا نماز کے لیے کراہت کا باعث ہے یا نہ؟ یا جواب دیا ہو گا مگر راوی نے نقل نہیں کیا یا کسی مصلحت کی وجہ سے اس وقت جواب نہیں دیا آپ نے صرف امام جی کے اسی جواب کا جواب دیا۔ کراہت یا اہانت تکرار سورۃ واحدہ کا جواب نہیں دیا۔ ممکن ہے کہ مسئلہ صحابہ کو پہلے چونکہ معلوم ہے اس لیے السکوت فی معرض البیان بیان حضور ﷺ کا سکوت بیان اسی امر کا ہے کہ مسئلہ وہی ہے مگر یہ امام جی فخر فی السورۃ ہونے کی وجہ سے معذور ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی صحابہ کے قول ادرمت کا جواب دیا کہ اس کا جواب دینا اہم تھا بہ نسبت جواب عرض صلوٰۃ کے۔ رہا مسئلہ عرض صلوٰۃ و سلام سو اس کو صحابہ کرام کے تامل پر چھوڑ دیا کہ اب حیات دنیوی (فی عالم الدنیا) میں بھی تو آخر عرض صلوٰۃ و سلام ہوتا ہی ہے۔ حالانکہ ہر ایک نمازی کا صلوٰۃ و سلام اپنے کانوں سے نہیں سنتے۔ بلکہ یہ ہی صورت ہے عرض صلوٰۃ و سلام کی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے حق میں ہر مومن کی دعا قبول ہو جاتی ہے پھر وفات کے بعد بھی عرض صلوٰۃ و سلام کی یہی صورت ہوگی۔ اس میں نہ کوئی اشکال ہے نہ سوال کی ضرورت۔

۲ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا کچھ فرج کریں؟ اللہ تعالیٰ نے

اس کا جواب نہیں دیا بلکہ مصرع بتا دیے کہ مصرف کا تلاش کرنا پہلے اہم ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مِمَّا آتَفَقْتُمْ مِنْ خَيْرِ فَلَِلِّوَالِدَیْنِ وَ

الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَانِ السَّيِّئِ (۲: ۱۷۵) یا رسول اللہ! حکم اتفاق من کر یہ مسلمان اکٹھے سے سوال کریں گے کہ کیا چیز دیں اور کیا خرچ کریں؟ تو اکٹھے ان سے فرمادیجئے کہ: تم نے یہ مال مجھے نہیں دینا، جو مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا دیں اور کتنا دیں؟۔ جتنا دینا ہے دور تم نے کچھ دینا ہے تو اپنے ہی والدین کو اور اپنے اپنے رشتے ناتے والوں کو، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دینا ہے۔ یہ تو سچی کلام ہے۔ سچی اور پوچھ پوچھ؟۔

۳ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو دیکھا کہ اکٹھے فجر کی سنتیں پڑھ کر سجدہ کی حالت میں یا بیٹھے بیٹھے سو گئے حتیٰ کہ خرائے لینے لگے پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! اکٹھے تو سو گئے تھے۔ (سونے ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اکٹھے نے وضو نہیں فرمایا) اکٹھے نے جواب دیا کہ جو شخص کر دت کے بل سو جائے تب اس کا وضو ٹوٹا ہے۔ کیونکہ اس کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں حضرت ﷺ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو وہ مسئلہ کھایا جواب تم تھا۔ اور یہ نہ بتایا کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا۔

۴ امام محمدؒ نے کتاب الاثر (منہ ۳۱) میں: باب النوم قبل الصلوۃ و انتقاض الوضوء منه۔ یعنی نماز سے پہلے سو جانے اور سونے سے وضو ٹوٹ جانے کے بیان میں فرمایا: محمد قال اخبرنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم قال تواضوا رسول اللہ ﷺ ینفخ اذا نام ثم قام فصلی بغير وضوء قال ابراہیم ان رسول اللہ ﷺ لبس کغیرہ قال محمد و بقول ابراہیم ناخذ بلغنا ان النبی ﷺ قال ان عینی تنامان و لا ینام قلبی فالنبی ﷺ فی هذا لبس کغیرہ فاما من سواہ فمن وضع جنبہ فنام فقد وجب علیہ الوضوء و هو قول ابی حنیفۃ رحمہما اللہ انتہی۔

۳ حضرت ائمہ ہانی حضور ﷺ کے پاس بیٹھی تھیں کوئی پینے کی چیز حضور ﷺ کے پیش ہوئی حضور ﷺ نے خود بھی پیا اور ائمہ ہانی کو بھی پلایا پھر فرماتی ہیں: حضور! میں گناہ کر بیٹھی ہوں میرا تو روزہ تھا میرے حق میں استفادہ فرمائیں اکٹھے نے پوچھا قضائی روزہ تھا؟۔ کساد!۔ اکٹھے نے فرمایا پھر کوئی مضر نہیں!۔ اکٹھے نے اس موقع پر تھکا حکم نہیں بتایا۔

اثبات

نیز حضرت نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ بذریعہ دلالت النقص حضرت کی حیات برزخیہ پر دال ہے۔ کیونکہ جن مومنین کے اجساد عنصریہ کو مٹی کھا جاتی ہے، ان کو حیات برزخیہ حاصل ہونے کی وجہ سے اہل دنیا کی عبادات کا ثواب ان تک بھی پہنچتا ہے۔ اب انبیاء کرام علیہم السلام جن کی حیات کامل درجہ کی ہے اور کمال اس حد تک پہنچا ہے کہ ان کی حیات کے آثار ان کے اجساد عنصریہ پر بھی نمایاں ہیں کہ جیسے زندوں کے اجساد عنصریہ کو مٹی نہیں کھاتی، ایسے ہی انبیاء کے اجساد عنصریہ بھی زمین کی خوراک بننے سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اس قدر کامل برزخی حیات والے انبیاء کرام علیہم السلام تک صلوة و سلام کے ثواب کا ایصال بطریق اولیٰ ہوگا۔ حضرت علامہ عینیؒ اور محمد بشیر الدین قنوجی وغیرہ احناف شراح کا یہی مطلب ہے۔ جو إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ کو حیات انبیاء کی دلیل بناتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم تو اعتزال کی طرف مفسی ہے۔ فافهم وتفكر وتدبر ولا تعجل۔

حدیث إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ كَيْ رَاوِي

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کثیر جماعت میں سے اس حدیث مبارک کے راوی:

① سیدنا اوس بن اوس ابو عمرو بن اوس ثقفیؒ اور

② سیدنا شداد بن اوس بن ثابت بن منذر بن حرام انصاری بخاری رضی اللہ عنہما ہیں، جو

مذہب رسولؐ سیدنا حسان بن ثابتؓ کے پیچھے ہیں۔

ابوالاشعث صنعانی

سیدنا شداد بن اوس اور سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ عنہما سے اس حدیث کی روایت کرنے والے تابعی کا نام حضرت شراحیل بن آدہ ابوالاشعث صنعانی ہے۔ آپ صنعانی یمن کے رہنے والے تھے، بعد میں صنعانی دمشق تشریف لے آئے۔ پھر یمن کے ہو کر رہ گئے۔ آپ فتح دمشق کے موقع پر دمشق میں موجود تھے۔ آپ کا شمار دمشق کے بڑے بڑے علماء میں ہوتا ہے۔ آپ سیدنا عبادة بن الصامت، سیدنا شداد بن اوس، سیدنا ثوبان، سیدنا ابوشمیرہ، سیدنا اوس بن اوس اور سیدنا ابولہبہ خثی وغیرہم رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ جب کہ

آپ کے شاگردوں میں حضرت عبدالرحمن بن زید بن جابر ابو قلابہ جرئی، حسان بن عطیہ، یحییٰ دہری اور دیگر کئی محدثین کے نام شامل ہیں۔

حضرت امام احمد بن حنبل نے آپ کو ثقہ کہا ہے۔ اور حضرت امام بخاری نے حضرت ابوالاشعث کی روایت اس لیے نقل نہیں فرمائی کہ آپ نے اپنے سیدنا شاذان بن اوس اور سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی تصریح نہیں فرمائی۔ کیونکہ حضرت امام بخاری صرف معاصرۃ یعنی ہم عصر ہونے پر ہی قناعت نہیں کرتے، بلکہ وہ مراد ملاقات ہونے کا ثبوت ملنے کے بعد ہی کوئی روایت نقل فرماتے ہیں۔ (سیر اعلام النبلاء و خلاصہ تذہیب الکمال و تقریب)

عبدالرحمن بن یزید بن جابر

حضرت شراحیل بن آدہ ابوالاشعث صنعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگردان گرامی میں حضرت عبدالرحمن بن یزید بن جابر ازدی ابو عتبہ شامی دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام بھی شامل ہے۔ حضرت امام ترمذی نے محمد بن احمد بن عثمان الذہبی نے آپ کا ذکر امام حافظ اور فقیہ شام کے القاب سے کیا ہے۔ آپ حضرت ابوسلام الاسود، ابوالاشعث صنعانی، مکحول، عبداللہ بن عامر یحصبی، ابن شہاب زہری، ابوبکر شہ سلوی، عطیہ بن قیس وغیرہ محدثین کے شاگرد ہیں۔ اور آپ کے شاگردوں میں ان کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عبدالرحمن بن یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے علاوہ حضرت حسین بن علی بن الولید جعفی کوئی ولید بن مسلم، عمر بن عبدالواحد رحمۃ اللہ تعالیٰ، ابن مبارک، محمد بن شاہر اور ابوبکر بن سوید رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں۔

حضرت محدث ابن جریر نے انہیں ثقہ لکھا ہے۔ (تقریب التہذیب صفحہ ۲۲۸) اسی طرح حضرت یحییٰ بن معین اور ابوعاتم نے بھی انہیں ثقہ کہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ان سے حدیث لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ (سیر اعلام النبلاء للذہبی جلد ۷ صفحہ ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸)

حسین بن علی بن الولید جعفی کوئی

حضرت عبدالرحمن بن یزید بن جابر ازدی ابو عتبہ شامی دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد حضرت امام ابوعبداللہ والی محمد حسین بن علی بن الولید جعفی الکوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں۔ آپ ۱۱۹ھ میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات ۲۰۳ھ میں ہوئی۔ آپ نے حضرت عمار، جعفر بن برقان، یحییٰ بن یحییٰ

انصاری، فضیل بن مرزوق، سفیان ثوری اور عبدالرحمن بن زید بن جابر اور معتقد اللہ علامہ سے احادیث حاصل کیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ سے بھی آپ نے حدیث پڑھی، جب کہ حضرت حسین بن علی جعفی حضرت سفیان بن عیینہ کے استاد بھی ہیں۔ یعنی یہ دونوں بزرگ ایک دوسرے کے استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی۔ حضرت حسین بن علی بن ولید جعفی کوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مشہور شاگردان گرامی میں حضرت امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، اسحاق بن منصور کوئج، یحییٰ بن معین، احمد بن سلیمان ربادی، ابواسحاق جوزجانی، ابوکریب، محمد بن رافع، احمد بن فرات، احمد بن عبد الحمید، عبد بن حمید، یارون بن عبد اللہ الکمال، عباس دوری، محمد بن عاصم ثقفی، ابوبکر بن ابی شیبہ اور عثمان بن محمد جیسے محدثین کے نام آتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معین اور دوسرے نقاد محدثین نے انہیں ثقہ کہا ہے۔ حضرت احمد بن عبد اللہ بن صالح عملی فرماتے ہیں کہ حسین جعفی ثقہ ہیں، اور وہ نیک آدمی تھے، نیز آپ نے فرمایا کہ میں نے تقویٰ اور عبادت میں ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل جو حضرت حسین بن علی جعفی کوئی کے شاگرد ہیں، حضرت حسین جعفی کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے تقویٰ اور عبادت میں ان سے زیادہ اور کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت سفیان ثوری جو حضرت حسین بن علی جعفی کے استاد ہیں، جب کبھی انہیں دیکھتے تو گلے لگ کر ملتے اور فرماتے کہ یہ وہ جعفی ہیں جو تارک دنیا ہو چکے ہیں۔ حضرت امام ذہبی نے حضرت حسین بن علی بن ولید جعفی کوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سے مناقب تحریر فرمائے ہیں۔ (دیکھیے سیر اعلام النبلاء جلد ۹ صفحہ ۳۹۷ تا ۴۰۱۔ نیز دیکھیے تقریب التہذیب صفحہ ۹۳ و غلامتہ تہذیب الکمال مع حاشیہ جلد ۲ صفحہ ۲۲۹)

نیز حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے استاد حضرت حسین بن علی بن ولید جعفی کوئی کی سند سے یہی زیر بحث حدیث اپنی شہرہ آفاق کتاب مسند امام احمد جلد ۴ صفحہ ۵۷۷ میں نقل فرمائی ہے۔

حسین بن علی جعفی کا ہمنام شیعہ راوی

حضرت حسین بن علی جعفی کوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہمنام ایک شیعہ راوی بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج کل کے بعض بد عقیدہ لوگ سادہ لوح مسلمانوں کو مغالطہ میں مبتلا کرتے ہیں۔ دراصل زیر بحث حدیث کے راوی کا نام حسین، ان کے والد کا نام علی، اور دادا کا نام ولید ہے۔

جب کہ ان کے ہمنام شیعہ راوی کا نام بھی حسین ہی ہے، اور اس کے والد کا نام بھی علی ہی ہے۔ لیکن اس شیعہ راوی کے دادا کا نام ولید نہیں بلکہ نجیح ہے۔ اور اس کا نام ”حسین بن علی بن نجیح جعفی کوئی“ لکھا جاتا ہے۔

تذکرہ یاد رہے کہ جس حسین بن علی جعفی کوئی پر مشہور محدث و نقاد الامام الحافظ حضرت شہاب الدین ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لسان المیزان جلد ۲ صفحہ ۳۰۲ میں من رجال الشيعة کی سر لکھی ہے وہ یہی شخص ہے جس کے دادا کا نام ”نجیح“ ہے۔ نیز یہ شیعہ راوی حضرت عبدالرحمن بن زید بن جابر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شاگرد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حسین بن علی جعفی ہے جو اپنی روایات کی نسبت حضرت جعفر صادق کی طرف کرتا ہے۔ یہ وہ شیعہ راوی ہے جس کے متعلق شیعہ اسماء الزہراء کے مشہور و متعصب نقاد عبداللہ مامقانی نے تنقیح المقال فی علم الرجال جلد ۳ صفحہ ۳۲۹ میں لکھا ہے کہ: ”حسین بن علی بن نجیح کو شیخ نے اپنے (شیعہ) رجال میں جعفر صادق کے اصحاب میں سے لکھا ہے۔“

حسین بن علی بن ولید جعفی کوئی کے تلامذہ

حضرت حسین بن علی بن ولید جعفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعدد شاگرد ہیں، جن میں سے چند مشہور محدثین کے اسماء گرامی قبل ازیں لکھے جا چکے ہیں۔ لیکن آپ کی سند سے زیر بحث روایت نقل کرنے والے محدثین کرام چھ ہیں۔

- ① حضرت امام ابوبکر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم ابی شیبہ عسی رحمۃ اللہ تعالیٰ
- ② حضرت امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ
- ③ حضرت امام ابوالحسن عثمان بن محمد بن ابراہیم ابی شیبہ عسی رحمۃ اللہ تعالیٰ
- ④ حضرت امام ابو موئی ہارون بن عبداللہ بن مروان جمال بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ
- ⑤ حضرت امام ابویعقوب اسحاق بن منصور بن بہرام تمیمی کونج مروزی رحمۃ اللہ تعالیٰ
- ⑥ حضرت امام ابو جعفر احمد بن عبدالحمید بن خالد الحارثی الکوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ

ابوبکر بن ابی شیبہ

حضرت حسین بن علی بن ولید جعفی کے شاگردوں میں سے حضرت امام ابوبکر عبداللہ بن

محمد بن القاضی ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان بن خواستی عسی الکوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ آپ کے شاگردان گرامی میں حضرت امام احمد بن حنبل، محمد بن سعد کاتب، ابو زرعة، ابو یعلیٰ موصلی، بخاری، مسلم، ابوداؤد اور ابن ماجہ کے نام شامل ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے انھیں صدوق کہا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے بھائی حضرت عثمان بن محمد سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ حضرت امام ابو زرعة اور حضرت امام احمد بن عبد اللہ بن صالح عجل فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر بن ابی شیبہ ثقہ اور حافظ احديث ہیں۔ اور ان کا بیٹا بھی حافظ ثبت ہے۔ آپ نے محرم ۲۳۵ھ میں وفات پائی۔ (سیر اعلام النبلاء جلد ۱۱ صفحہ ۱۲۲-۱۲۷) خود حضرت امام ابوبکر بن ابی شیبہ نے اپنے مجموعہ احادیث "المصنف" جلد ۲ صفحہ ۵۸۶ میں براہ راست حضرت حسین بن علی جعفی سے یہی زیر بحث حدیث نقل کی ہے۔ پھر حضرت ابن ابی شیبہ کے شاگرد حضرت امام ابو عبد اللہ محمد بن زید بن ماجہ قرطبی نے اپنے مجموعہ احادیث "سنن" صفحہ ۷۷ پر اپنے استاد ابوبکر بن ابی شیبہ کی سند سے یہی حدیث نقل فرمائی ہے۔

امام احمد بن حنبل

حضرت حسین بن علی بن ولید جعفی کے ایک شاگرد حضرت امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت حسین بن علی جعفی کے علاوہ حضرت سفیان بن عیینہ، قاضی ابویوسف، ابوبکر بن عیاش، یحیی القطان، عبد الرحمن بن مہدی، علی بن مدینی، محمد بن ادریس شافعی اور ابوبکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام بھی شامل ہیں حضرت امام بخاری و مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔

حضرت امام ابوداؤد مجستانی نے ان سے علم حدیث میں وافر حصہ پایا۔ نیز حضرت امام ابوداؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت امام احمد بن حنبل کے ایک شاگرد کے واسطے سے بھی حدیث جاصل کی۔ اسی طرح ایک جم غفیر نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا۔ آپ بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں۔ آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ تاہم اگر کسی کو ضرورت ہو تو سیر اعلام النبلاء جلد ۱۱ صفحہ ۷۷ تا ۳۵۸ کا مطالعہ فرمائیں۔ آپ کی وفات ۲۴۱ھ میں ہوئی۔ آپ نے اپنے مجموعہ احادیث "مسند" جلد ۳ صفحہ ۵۷۷ پر یہی زیر بحث حدیث اپنے استاد حضرت حسین بن علی بن ولید جعفی کی سند سے نقل فرمائی ہے۔

عثمان بن محمد بن ابی شیبہ

حضرت حسین بن علی بن ولید رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں حضرت امام ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن بن بہرام الداری سمرقندی کے استاد اور امام ابوبکر بن ابی شیبہ کے بھائی حضرت عثمان بن محمد بن ابراہیم بن عثمان بن خواستی ابوالحسن بن ابی شیبہ عسی کو فی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ حافظ کبیر، مفسر، امام، شاعر، متقن اور صاحب تصانیف ہیں۔ ابن معین نے آپ کو ثقہ امین کہا ہے۔ ابواماتم نے صدوق کہا ہے۔ البشہ آپ کو کہیں کہیں وہم ہوتے ہیں۔ شلید بھی وجہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل آپ کی بعض روایات کو منکر بتلاتے ہیں۔ (دیکھیے: خلاصہ تذہیب الکمال جلد ۲ صفحہ ۲۲۰ و سیر اعلام النبلاء جلد ۱۵۱ و تقریب)

آپ کے شاگرد حضرت امام ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن بن بہرام الداری سمرقندی نے اپنے مجموعۂ احادیث ”مسند“ صفحہ ۱۹۵ میں اپنے استاد حضرت عثمان بن محمد کی سند سے یہی زیر بحث حدیث نقل فرمائی ہے۔

ہارون بن عبد اللہ حمالی

سرخسہ رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد حضرت ہارون بن عبد اللہ بن مروان بغدادی رحمہ اللہ ہیں۔ آپ نے حضرت حسین بن علی بن داؤد غسانی سے علاوہ حضرت شعیان بن عثمان، محمد بن سرہ، خوالی، قرظ بن عبادہ، ابو سلمہ، معن بن عیینہ، ابن ابی فدیک یحییٰ بن آدم، ابوالولید، یزید بن ہارون، روح بن میاد، حماد بن مسلم، مصعب بن مقدم، وہب بن جریر، ابوداؤد خضریٰ، ابوداؤد طیلسی، عفان، سلیمان بن حرب، سلیمان بن داؤد ہاشمی رحمہم اللہ تعالیٰ سے بھی حدیث رسول پر جمی ہے۔ حدیث میں ان کے استاد اور بھی ہیں۔ آپ کے مشہور شاگردوں میں خود آپ کے تحت جگر حضرت موسیٰ بن ہارون کے علاوہ حضرت امام سلیمان بن اشعث ابوداؤد بختائی، ابوزرعہ، ابواماتم، ابراہیم حرلی، ابن ابی الدنیا، یحییٰ بن محمد، زکریا خیاط السنہ، ابوالقاسم بغوی، یحییٰ بن صاعد اور ابراہیم بن موسیٰ خوذی وغیرہم شامل ہیں۔ رحمہم اللہ تعالیٰ۔ آپ کی وفات ۲۴۳ھ میں ہوئی۔ آپ امام، محقق، حافظ اور مجدد یعنی تجوید کے بہت بڑے ماہر تھے۔ امام ابواماتم نے آپ کو صدوق میں شمار کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن شعیب نسائی اور

امام ابوالحسن علی بن عمر دارقطنی نے آپ کو ثقہ بتلایا ہے۔ (دیکھیے تقریب التہذیب صفحہ ۲۷۸ و خلاصہ تہذیب التہذیب الکمال جلد ۲ صفحہ ۱۰۸ و سیر اعلام النبلاء جلد ۱۲ صفحہ ۱۱۵)
آپ کے شاگرد حضرت امام سلیمان بن اشعث الوداؤد سجستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے متداول مجموعۂ احادیث ”سنن“ میں آپ کے سلسلۂ اسناد سے یہی زیر بحث حدیث نقل فرمائی ہے۔ (دیکھیے سنن ابی داؤد جلد ۱ صفحہ ۱۵۷)

اسحاق بن منصور کو سیب

حضرت حسین بن علی بن ولید جعفی کے ایک شاگرد اور حضرت امام احمد بن شعیب ابی الریحان سنن کے استاذ حضرت امام اسحاق بن منصور بن ہیرام تمیمی ابو یعقوب کونج مروزی نیشاپوری ہیں۔ آپ حافظ الحدیث ذی سبیل العلم، ثقہ، ثبت، مجتہد، فقیہ تھے۔ حضرت امام ابو عبد اللہ حاکم نے فرمایا کہ آپ ان اماموں میں سے ایک ہیں جو سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں۔ (دیکھیے تقریب التہذیب صفحہ ۳۱ و خلاصہ تہذیب التہذیب الکمال جلد ۱ صفحہ ۷۶ و ۷۷ و سیر اعلام النبلاء جلد ۱۲ صفحہ ۲۵۹)

آپ کے شاگرد حضرت امام احمد بن شعیب ابو عبد الرحمن نسائی نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب ”سنن“ جلد ۲ و ۳ پر یہی زیر بحث حدیث اپنے استاذ کی سند سے نقل فرمائی ہے۔

احمد بن عبد الحمید الحارثی

حضرت حسین بن علی جعفی کے ایک شاگرد کا نام ابو جعفر احمد بن عبد الحمید بن خالد الحارثی الکوفی ہے۔ آپ حضرت امام ابو عبد اللہ حاکم کے دادا استاذ ہیں۔ جب کہ آپ کے شاگرد کا نام ابو عبد اللہ محمد بن یعقوب بن یوسف الشیبانی نیشاپوری ابن افرم ہے، حضرت امام حاکم نے اپنی ”مستدرک“ میں انہی کی سند سے یہ زیر بحث حدیث نقل فرمائی ہے۔ حضرت علامہ ذہبی نے آپ کو صدوق کہا ہے۔ (سیر اعلام النبلاء جلد ۱۲ صفحہ ۵۰۸)

تذکرہ حضرت امام ابو عبد اللہ حاکم نے اپنے مجموعۂ احادیث ”المستدرک“ جلد ۳ صفحہ ۳۱۳ میں یہی زیر بحث حدیث نقل کرنے کے بعد تحریر فرمایا: **هذا حديث صحيح على شرط البخاري** کہ یہ حدیث امام بخاری کی شرائط صحیح کے عین مطابق ہے۔

سیر حضرت امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی جو بقول حافظ ابن حجر عسقلانی نقیہ رجال ہیں "اہل استقرار تام" ہیں، امام حاکم کی اس بات پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اس حدیث کی علی شرط البخاری کے الفاظ سے تائید فرماتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ مذکورہ بالا تمام حقائق و شواہد کی روشنی میں یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ زیر بحث حدیث کے راوی حضرت حسین بن علی بن ولید جعفری کو فی رحمۃ اللہ تعالیٰ "ثقة" ہیں، اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے بھی مفصل اور صحیح ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علی نبیائہم السلام کی وفات کے بعد ان کے اجداد اطہار میں روح مبارک نہ پہنچنے کے باوجود قبر اطہار میں مٹی کے ساتھ مٹی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ بفرمان نبویؐ اجداد انبیاء کو کھانا زمین کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے۔

سیر یہ حدیث حضرت امام بخاری جیسے محدث کبیر اور ماہر نقاد کی شرائط صحت پر بھی پوری اترتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خود حضرت امام بخاری نے اپنے مجموعہ احادیث میں زیر بحث روایت نقل نہیں فرمائی۔ البتہ حضرت امام بخاری نے اپنی مستند اور متداول کتاب "المجامع الصحیح" صفحہ ۱۸۶ میں ایک ایسی روایت نقل فرمائی ہے جس سے زیر بحث سند مفصل اور صحیح حدیث کی متن کے لحاظ سے بھی صحت ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ:

حدیث حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت فروة بن ابی المغیراء نے یہ واقعہ بتایا (جو آگے آ رہا ہے) اور فرمایا کہ ہمیں حضرت علی بن مسہر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ہشام بن عروہ سے اور انہوں نے اپنے والد (حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ابن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما سے سنا ہے: لما سقط علیہم (او عنہم) الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک الخ، وافی بنائہ فبدت لہم قدم (بیساق و رکبۃ) ففرعوا و ظنوا انہا قد مر النبی ﷺ، فما وجدوا احدا یعلم ذلك حتی قال لہم عروہ لا والله ما ہی قدم النبی ﷺ ما ہی الا قدم عمر کہ امیر المؤمنین حضرت ولید بن عبد الملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت (۸۶ھ تا ۹۶ھ) میں (جب کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مدینہ تھے) جب حجرۃ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی (شمالی) دیوار زمین بوس ہو گئی (جس میں حضرت نبی کریم

ﷺ اور سیدنا امام ابو بکر صدیقؓ اور سیدنا امام عمرؓ کی قبور مبارکہ ہیں، تو والی مدینہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے) حجرہ مبارکہ کی دیواریں از سر نو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ (تاکہ مقبرہ مبارکہ سے شمال کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کے سامنے قبریں نہ آئیں، چنانچہ جب لوگوں نے دیوار بنانے کی غرض سے بنیاد کھودنی شروع کی تو قبروں کے اوپر مٹی پڑ جانے کی وجہ سے یہ پہچان نہ رہی کہ کونسی قبر کہاں ہے۔ چنانچہ کھدائی کے دوران (پنڈلی اور گھٹنے سمیت) ایک قدم ظاہر ہو گیا (جو کہ تروتازہ تھا) وہ لوگ (جو کھدائی کے کام میں مصروف تھے مع عمر بن عبدالعزیز کے سبک سب) اس قدم مبارک کو حضرت نبی کریم ﷺ کا پائے مبارک سمجھ کر (بے ادبی کے خوف سے) گھبرا گئے۔ (پھر انہوں نے کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا شروع کیا، جو اس قدم مبارک کو پہچان سکے۔ لیکن انہیں ایسا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ حتیٰ کہ (امیر المؤمنین سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے) حضرت عروہ بن زبیر (بن العوام) بمصر باجنتہ رضی اللہ عنہ نے اس پائے مبارک کو دیکھنے اور خوب اچھی طرح پہچانتے کے بعد حلفیہ بیان دیتے ہوئے فرمایا کہ: واللہ! یہ پاؤں حضرت نبی کریم ﷺ کا نہیں ہے، بلکہ یہ پاؤں امیر المؤمنین سیدنا امام عمرؓ کے سوا اور کسی کا نہیں ہے۔ (بخاری صفحہ ۱۸۶)

فائدہ اس حدیث کا یہ تشریحی ترجمہ استاذی المکرم حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تقریر بخاری اور حضرت علامہ قسطلانی کی ارشاد الساری جلد ۲ صفحہ ۴۷۷ کی تشریح کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔

یہ حدیث صحیح غریب ہے

حضرت امام بخاریؒ کی مذکورہ بالا روایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ زیر بحث حدیث جیسا کہ سند کے لحاظ سے مفصل اور صحیح ہے اسی طرح متن کے لحاظ سے بھی صحیح ہے۔ اور اس حدیث **إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ** کی صحت میں کچھ شک نہیں۔ البتہ سند کے لحاظ سے اس حدیث کو ”غریب“ کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ حدیث حضرت رسول اللہ ﷺ سے دو صحابہؓ نے روایت کی ہے پھر ان دونوں صحابہؓ کو امام یعنی سیدنا شہداء بن اوس اور سیدنا اوس بن اوسؓ سے یہ حدیث نقل کرنے والے صرف ایک تابعی حضرت ابوالاشعث

انما الاعمال بالنيات

حضرت حماد بن زیدؒ ص ۵۵ و ۵۸ و ۱۰۳۸

حضرت امام مالک بن انسؒ۔ صفحہ ۵۹ء ۱۳۵

حضرت عبدالوہاب بن عبدالحکیم ثقفیؒ۔ صفحہ ۹۸۹

نکات

یاد رہے کہ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ والی حدیث صحابہ کرام میں سے صرف امیر المؤمنین سیدنا امام عمر رضی اللہ عنہ نے ہی بیان فرمائی ہے۔ جب کہ ہماری زیر بحث حدیث دو صحابہ کرام سیدنا شداد بن اوسؓ اور سیدنا اوس بن اوسؓ سے مروی ہے۔ اس کے بعد ان ہر دو حدیثوں کے راوی تین پشتوں تک صرف ایک ایک ہی رہے ہیں، جب کہ اس کے بعد ہماری زیر بحث حدیث ”غریب“ کو حضرت حسین بن علی بن ولید جعفیؒ سے روایت کرنے والے محدثین کی تعداد چھ ہے، اور مذکورہ بالا حدیث ”غریب“ کو حضرت یحییٰ بن سعید انصاریؒ سے روایت کرنے والے محدثین کل چار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت امام بخاریؒ کی بیان کردہ یہ ”غریب“ حدیث ”صحیح“ ہے۔ تو جس طرح اس حدیث کی صحت پر اس کے غریب ہونے کی وجہ سے کسی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ سب محدثین اور فقہاء کے یہاں مسلم اور واجب العمل ہے اسی طرح ہماری زیر بحث حدیث کی صحت میں بھی کوئی کلام نہیں۔ نیز جس طرح بخاری کی پہلی حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہے اسی طرح ہماری مجعوث فیہ حدیث کو بھی تلقی بالقبول حاصل ہے۔ نیز جس طرح بخاری کی پہلی حدیث کھ سامنے رکھ کر فقہاء کرام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے ادا ہونے کے لیے ”نیت“ کو فرض قرار دیا ہے، اسی طرح زیر بحث حدیث کھ سامنے رکھ کر بھی فقہاء نے مسائل مستنبط کیے ہیں۔ مثلاً:

مجعوث فیہ حدیث سے مستنبط مسئلہ

نماز جنازہ کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس میت پر نماز جنازہ نہ پڑھا جاسکا ہو اور بغیر جنازہ کے ویسے ہی میت کو دفن کر دیا گیا ہو تو اس میت پر بعد از دفن بھی جنازہ پڑھا جاسکتا ہے بشرطیکہ لاش میں تغیر نہ آیا ہو، اور اگر لاش میں تغیر آچکا ہو تو پھر قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں (دفن کے بعد) ایک ماہ تک جنازہ پڑھا جاسکتا ہے۔ حضرت امام شافعیؒ مطلقاً (ایک بار جنازہ پڑھ چکے کے بعد) دوبارہ جنازہ پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں، خواہ میت کو ابھی دفن نہ کیا گیا ہو یا اسے دفن

کر دیا گیا ہو، اور اس کی لاش سلامت ہو یا متغیر ہو چکی ہو۔ اور ہتھار حقیقہ و مالکیہ اور حنفیان ثوری و امام نخی رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ”ولی“ نے نماز جنازہ پڑھ لی ہو تو اس کے بعد کسی کو بھی اس میت پر نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں، خواہ میت ابھی قبر سے باہر ہو یا اسے دفن کر دیا گیا ہو۔ پھر دفن کے بعد اس کی لاش صحیح سلامت ہی ہو یا اس میں تغیر پیدا ہو چکا ہو، ولی کے جنازہ پڑھ چکے کے بعد کسی طرح بھی دوبارہ جنازہ پڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں۔

وہو الیوم کما وضع

ملک الفقہار اصولی نظار حضرت علامہ برہان الدین علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل فرغانی مرغینانی (متوفی ۵۹۳ھ) رحمہم اللہ تعالیٰ نے اپنی شہرۂ آفاق تصنیف ”ہدایہ“ باب الجنائز فصل فی الصلوۃ علی المیت صفحہ ۱۶۰ میں تحریر فرمایا ہے کہ: اگر ”ولی“ نماز جنازہ پڑھ چکا ہو تو اس کے بعد اور کسی کو اس میت پر نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ کیونکہ فرض تو پہلی نماز کے ساتھ ادا ہو چکا، جب کہ میت پر نقلی جنازہ پڑھنا مشروع نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ (ولی رسول خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا امام ابو بکر صدیقؓ کے جنازہ پڑھ چکے کے بعد سے) اب تک حضرت رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک پر کسی شخص کو جنازہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ حالانکہ حضرت رسول اللہ ﷺ کا جسد اطہر آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح کہ اسے قبر اطہر میں رکھا گیا تھا۔ صاحب ہدایہ کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ولی کے جنازہ پڑھ چکے کے بعد پھر جنازہ پڑھنے کی اجازت ہوتی تو تمام مسلمان جیسا کہ حضرت نبی کریم ﷺ کا اپنے اوپر حق سمجھتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ کا جنازہ پڑھتے رہنا بھی تمام مسلمانوں کا معمول ہوتا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔

بنا صاحب ہدایہ کی اس عبارت سے اس بد عقیدہ گروہ کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ امتدادِ زمانہ کی وجہ سے اب تو (معاذ اللہ) آپ کا جسد اطہر مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہوگا چنانچہ آپ نے فرمایا کہ حضرت نبی کریم ﷺ کے جسد اطہر کو جس طرح قبر میں رکھا گیا تھا اب تک اسی طرح بغیر کسی تغیر کے صحیح سلامت موجود ہے۔

بنا اس عبارت سے اس بد عقیدہ گروہ کا رد بھی ہو گیا جو کہتے ہیں کہ جس طرح زندہ پر

جنازہ نہیں پڑھا جاتا اسی طرح اب حضرت نبی کریم ﷺ پر جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا۔ کیونکہ بعد از دفن ان کے جسم اطہر میں روح مبارک لوٹ آئی تھی اور اب وہ اپنی مدینہ منورہ والی زمینی قبر میں حیاتِ دنیویہ کے ساتھ زندہ ہیں اور حجرۂ عائشہؓ کے زیریں حصہ میں نماز روزہ بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات حجرۂ مبارکہ سے باہر تشریف لا کر حج کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ جب کہ بعض وہ بد عقیدہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی حضرت رسول اللہ ﷺ کا ذکر خیر ہو رہا ہو وہاں انھیں تشریف لاتے ہیں وغیرہ۔ تو صاحب ہدایہ نے اپنی فصیح و بلیغ عبارت میں اس بد عقیدہ گروہ کا رد کرتے ہوئے تحریر فرمایا: وهو اليوم كما وضع یعنی جس طرح حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد کم دیش تیس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اپنے محفوظ ہاتھوں سے اُم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں روح مبارک سے خالی آپ کے جسد اطہر کو دفن فرمایا تھا، آج تک وہ جسم مبارک روح اطہر کے بغیر اسی حالت میں بغیر کسی تغیر اور تبدیلی کے نہ صرف اب تک محفوظ ہے بلکہ حضرت نبی کریم ﷺ کا جسد اطہر قیامت تک اسی طرح صحیح سلامت رہے گا۔ لہذا حضرت رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک پر جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ یہ نہیں جو افراط و تفریط کرنے والے بد عقیدہ لوگوں کے دونوں گروہوں نے کچھ رکھی ہے۔ بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب کم دیش تیس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد ولی رسول امیر المؤمنین سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جنازہ پڑھ لیا تو اب دفن سے پہلے بھی کسی اور کو جنازہ پڑھنا جائز نہیں اور دفن کر چکنے کے بعد بھی جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پس صاحب ہدایہ نے افراط اور تفریط کرنے والے دونوں گروہوں کو اپنی اس مختصر مگر جامع عبارت کے ساتھ نہایت مناسب جواب دے دیا۔ واللہ درہ و جزاءہ اللہ عنا جزاء حسنا۔

نکتہ یاد رہے کہ صاحب ہدایہ نے اپنے اس دعویٰ پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل تحریر نہیں فرمائی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، بلکہ صحیح یہ ہے کہ انھیں اس حدیث کا بخوبی علم تھا اور یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے زمانے میں یہ حدیث تمام اہل اسلام اور علماء کے نزدیک متفق علیہ اور مشہور تھی، تھی تو

انہوں نے اس حدیث کو لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بس اتنا لکھ دیا کہ جس وقت حضرت رسول اللہ ﷺ کے جسد خاکی کو دفن کیا گیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک کسی قسم کی تبدیلی کے بغیر اس کا جسم مبارک صحیح سلامت قبر اطہر میں مدفون ہے، نہ اس میں روح ڈالی گئی اور نہ ہی وہ معاذ اللہ متغیر ہوا، اور مٹی کے کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب بدعتیہ لوگ پیدا ہوئے اور صاحب ہدایہ کی اس عبارت پر اعتراضات کیے جانے لگے تو علامہ حق نے شان رسالت میں گستاخی کرنے والے بدعتیہ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے ہدایہ کی شروح میں اسی حدیث کا حوالہ دے کر صاحب ہدایہ کی اس عبارت کی تائید فرمادی۔ مثلاً:

۱ حضرت علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے البنا یہ شرح البدایہ جلد ۱ صفحہ ۱۰۹۶ میں ہدایہ کی اس عبارت کو نقل فرمانے کے بعد دلیل میں اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے تحریر فرمایا ہے: لان الارض لا تأکل اجساد الانبياء۔

۲ حضرت علامہ اکمل الدین محمد بن محمود بابر ترقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عثمانیہ شرح ہدایہ جلد ۱ صفحہ ۳۵۸ میں تحریر فرمایا ہے: لان لحوم الانبياء عليهم السلام حرام على الارض۔ بہ ورد الاثر۔ (نیز دیکھیے مستخلص الحقائق صفحہ ۲۰ و کنز الدقائق کلاں حاشیہ ۸ صفحہ ۵۱ و بدائع صنائع جلد ۱ صفحہ ۳۱۱ فتح المسلم جلد ۲ صفحہ ۲۹۸ از علامہ شتیر احمد عثمانی)

تنبیہ لحوم کے لفظ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد روح کے بغیر گوشت پوست ہی ہے، مگر جسد میت میں روح موجود ہوتی تو اس کے لیے لحوم کا لفظ استعمال کرنا خلاف ادب ہے۔ خصوصاً انبیاء کرام کے طیب و ظاہر اجساد کے متعلق ایسا لفظ استعمال کرنا یقیناً بے ادبی ہے، لیکن فقہاء کرام نے مسئلہ کی وضاحت کے لیے بقدر ضرورت اس لفظ کے استعمال کو جائز سمجھا۔

خاتمہ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ نے کئی مسائل میں صاحب ہدایہ سے اختلاف بھی کیا ہے۔ لیکن اس مسئلہ میں کسی عالم نے اختلاف نہیں کیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موافق اور مخالفت سب علامہ کا اس مسئلہ میں صاحب ہدایہ سے اتفاق ہے، اور جو عقیدہ صاحب ہدایہ کا ہے، سب علامہ کا یہی عقیدہ ہے۔

فتاویٰ معلوم ہوا کہ تمام فقہاء کرامؒ حضرت نبی کریم ﷺ کے جسد اطہر میں دوبارہ اعادۂ روح کے قائل نہیں۔ نیز آپؐ نے فرمایا کہ حضور اب بھی اسی حالت میں بغیر تغیر و تبدل کے موجود ہیں جس حالت میں آپؐ کو کعبہ مبارک میں اتارا گیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپؐ کو کعبہ مبارک میں اتارا گیا تھا، اُس وقت آپؐ کے جسد اطہر میں روح مبارک نہ تھی، اور چونکہ فقہاء کرام کا مشفق علیہ عقیدہ ہے کہ اب بھی آپؐ کا خاکی جسد اطہر اسی طرح ہے جس طرح اُسے قبر مبارک میں رکھا گیا تھا۔ جس سے ثابت ہوا کہ اب بھی آپؐ کے جسد اطہر میں روح نہیں ہے۔ (وہو المطلوب) یعنی جس طرح حضرت پر بعد الدفن صلوٰۃ الجنازہ کے ترک پر تمام علماء کا اجماع ہے اسی طرح تمام امت کا اس امر پر بھی اجماع ہے کہ آپؐ کے جسد اطہر میں اعادۂ روح نہیں ہوا۔

سید یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام علمائے حق کے نزدیک یہ حدیث بھی صحیح ہے، تھی تو سب علماء کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے۔ جب کہ گمراہی کی بات پر اجماع نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ:

حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سیدنا ابن عمر، سیدنا ابن عباس، سیدنا انس اور سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا تَجْتَمِعُ أَقْبَتِي عَلَى الضَّلَالَةِ۔ کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ (المقاصد الحسنہ صفحہ ۴۶۰)

سید یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس حدیث کے وہ راوی جنہیں کذاب سمجھا گیا ہے، وہ کذاب نہیں، بلکہ ثقہ ہیں اور ان کی روایت قابل استناد و استدلال ہے۔ اور اگر یہ روایت مرسل ہوتی، یا اس کا کوئی مہمل یا غائب یا کذاب ہو تا تو اتنے بڑے بڑے ماہر نقاد رجال اس حدیث کو بھی صحیح نہ کہتے اور نہ ہی اپنے دعویٰ کی دلیل میں یہ حدیث پیش کرنے کی جرأت کرتے۔

سید داری، نسائی اور ابوداؤد کا اپنے مجموعہ ہائے احادیث میں اس حدیث کا ذکر کرنا ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت حسین بن علی بن ولید جعفیؒ کذاب نہیں، کیونکہ ان محدثین کی کتب میں اگرچہ مرسل، منقطع، قلیل الحفظ والضبط وغیرہ کی روایات تو پائی جاتی ہیں مگر ان کتب میں کسی کذاب کی قطعاً کوئی روایت نہیں ہے۔ بلکہ یہ حسین بن علی جعفیؒ وہی ہیں جنہیں ناقدین نے ثقہ کہا ہے۔ نوویؒ نے کتاب الاذکار میں اس کو صحیح کہا ہے، نابلسیؒ نے حسن صحیح، منذریؒ نے حسن اور ابن دحیہؒ نے صحیح محفوظ کہا ہے۔

حضرت علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وهو حديث صحيح رواه ابو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم وغيرهم فإنه صحيح في ان من خصوصيات الانبياء ان لا تبلى اجساد الانبياء عليہم السلام۔ کہ یہ حدیث صحیح ہے، اسے ابو داود و ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم وغیرہم نے بھی روایت کیا ہے۔ چنانچہ اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے اجساد اظہار کو زمین بوسیدہ نہیں کرتی۔ (دیکھیے: سلسلۃ الامادیث النجیۃ والموضوعہ جلد ۱ صفحہ ۲۳)

فائدہ حضرت علامہ ابن قیم نے جلاء الافہام صفحہ ۳۰۳۹ میں اس حدیث کی مثل سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیہقی نے نقل کی ہے۔ اور اس کی سند کو منذری نے حسن کہا ہے۔ (دیکھیے: حاشیہ سیر اعلام النبلاء جلد ۹ صفحہ ۱۲۲)

حاصل یہ کہ زیر بحث حدیث صحیح بخاری میں کوئی شک نہیں، ابن خزیمہ ابن حبان حاکم اور نووی نے کتاب الاذکار میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور علامہ ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ اور منذری اور ابن حجر نے حسن کہا ہے۔ اور اگر یہ حدیث صرف دو صحابہ سیدنا شداد بن اوس اور سیدنا اوس بن اوس ہی سے مروی ہوتی اور صحابہ میں سے اور کوئی بھی اس روایت کو بیان نہ کرتا تو بھی قاعدہ کے مطابق سنداً غریب ہونے کے باوجود صحیح کے منافی نہ ہوتی۔ کیونکہ غرابت صحیح کے منافی نہیں۔ اس لیے کہ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس کی سند متصل ہو۔ (مرسل منقطع اور مفصل نہ ہو) اور اس کے تمام راوی شروع سے اخیر تک عادل ضابط اور متقن ہوں۔ اور مجہول العین و الحال اور ضعیف نہ ہوں۔ اور اس حدیث میں شذوذ بھی نہ ہو۔ یعنی جس حدیث کا راوی اپنے سے ارجح کی مخالفت نہ کرے۔ اور اس میں علت قادحہ بھی نہ ہو۔ جیسے روایت کا مرسل ہونا۔ اور یہ حدیث بلاشبہ صحیح ہے اس کے سب راوی عادل ضابط اور متقن ہیں۔ اور مجہول العین و الحال نہیں ہیں۔ اور نہ ضعیف ہیں۔ اور اس حدیث کی سند بھی متصل ہے۔ نہ مرسل ہے نہ منقطع نہ مفصل۔ اور اس میں کوئی علت قادحہ بھی نہیں ہے۔

تنبیہ حضرت محمد بن ابراہیم عراقی میں اپنے وقت کے امام اور حافظ احمدی تھے۔ جن کے

متعلق حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ورجع سے بڑھ کر علم کو زیادہ یاد رکھنے والا اور حافظ میں نے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ محدث ورجع نے مکہ مکرمہ میں اسماعیل بن ابی خالد کے واسطے سے عبداللہ البہی کی روایت بیان کر دی کہ: ”حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد آپ کو پورے رات دن دفن نہیں کیا گیا۔ حتیٰ کہ آپ کا پیٹ پھول گیا اور چھنگلیاں مڑ گئیں۔“ ورجع ابھی یہ روایت بیان کر ہی رہے تھے کہ قریش نے جمع ہو کر ورجع کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سولی کی لکڑی نصب کر دی گئی۔ اتنے میں سفیان بن عیینہ آگئے اور کہنے لگے: ”اللہ اللہ! یہ ورجع اہل عراق کا فقیہ ہے اور فقیہ کا بیٹا ہے۔“ حضرت علامہ ذہبی نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ عالم کی لغزش ہے۔ ورجع کو یہ منقطع اور منقطع روایت بیان کرنے کی کیا پڑی تھی۔ اس کے بعد حضرت علامہ ذہبی نے پیٹ پھولنے کے متعلق فرمایا کہ: ”یہ ایک قسم کی مرض ہے۔ جس کے باعث زندہ آدمی کا پیٹ بھی پھول جاتا ہے اور جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اور عام مردوں میں تو یہ تغیرات آسکتے ہیں۔ اور بڑے بھی تغیر آسکتا ہے۔ اور ان کے اجساد کو مٹی بھی کھا جاتی ہے۔“ لیکن عام اموات کے اجساد اور انبیاء کے اجساد میں تین قسم کا فرق بیان کرتے ہوئے انھوں نے فرمایا: وَاللَّيْقُ فَمُقَارِقُ لَيْسَ آئِدِ أَمْتِهِ فِي ذَلِكَ فَلَا يَبْلَى وَلَا تَأْكُلُ الْأَرْضُ جَسَدَهُ وَلَا يَتَغَيَّرُ رِيحُهُ بَلْ هُوَ الْآنَ وَقَدْ زَالَ أَطْلُبُ رِيحًا مِّنَ الْهَيْسَلِ۔ کہ حضرت نبی کریم ﷺ کا معاملہ دوسری امت کے جدا ہے۔ کیونکہ آپ کا جسد اطہر نہ پڑانا اور بوسیدہ ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کے جسد اطہر کو زمین کھاتی ہے۔ اور نہ ہی آپ کے جسد اطہر کی خوشبو میں کچھ تبدیلی آتی ہے۔ بلکہ آپ کے جسد اطہر سے اس وقت بھی اور آئندہ ہمیشہ کے لیے بھی کستوری سے زیادہ خوشبو نکلتی ہے۔ اور دوسروں کے لیے یہ قاعدہ

نہیں۔ (سیر اعلام النبلاء جلد ۹ صفحہ ۱۶۱)

حضرت علامہ ذہبی نے حضرت نبی کریم ﷺ کے خاک جسد اطہر کی حفاظت کے متعلق اپنا عقیدہ بیان کرنے کے بعد مزید یہ بھی ارشاد فرمایا: وَهُوَ حَيٌّ فِي الْحَيَاةِ مِثْلِهِ فِي النَّبَرِ رَجِ النَّبِيِّ حَيٌّ مِّنْ حَيَاةِ النَّبِيِّينَ وَحَيَاتُهُمْ بِلَا رَبِّبٍ أَمْتٌ وَأَشْرَفُ مِنْ حَيَاةِ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ هُمْ يَنْصُ الْكِتَابِ: أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَكُّونَ (الاحقار ۳: ۱۶۶)

حضرت نبی کریم ﷺ کی حیات جس طرح برزخ میں ہے جو کہ تمام انبیاء کی حیات سے اکمل ہے اسی طرح محمد مبارک میں حضرت کا جسد اطہر بھی زندہ یعنی تروتازہ ہے۔ اور ان کی حیات میں کوئی شک شبہ نہیں۔ وہ حیات شہداء سے بھی اتم اور اشرف ہے۔ جن کی حیات کے بارے قرآن مجید میں نص آئی ہے: **أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُنْزِلُونَ (الْأَنْعَامُ: ۳-۱۶۶)**

ہوئے حقی فی جسدہ کامفہوم

محولہ بالا عبارت میں حضرت امام ذہبی نے فرمایا ہے: **هُوَ حَيٌّ فِي جَسَدِهِ**۔ یہاں حی کے معنی ہیں: ”طبی ٹی“۔ یعنی محمد مبارک میں اسکی کا جسد اطہر تروتازہ ہے۔ یعنی دوسری اموات کی طرح نہ تو ان میں کسی قسم کا تغیر واقع ہوا اور نہ ہی اسکی کے جسم اطہر و معطر کی خوشبو نے مبارک میں کچھ فرق پڑا۔ اور نہ ہی زمین کی مٹی اس کو کھا سکتی ہے۔ اور اہل حق علامہ نے اس کی صراحت بھی فرمائی ہے۔ مثلاً:

۱۔ حضرت علامہ ابن کثیر نے فرمایا: **لَآ نَ جَسَدَہٗ طَبِیُّیٌّ فِی قَبْرِہٖ**۔ اس لیے اسکی کا جسد مبارک اپنی قبر اطہر میں تروتازہ ہے۔ (البدایہ النسیبہ جلد ۵ صفحہ ۳۶۶)

۲۔ حضرت علامہ ابن قیم فرماتے ہیں: **وَمَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ جَسَدَہٗ طَبِیُّیٌّ**۔ کہ بدایہ یہ چیز معلوم ہے کہ آن حضرت ﷺ کا جسد اطہر تروتازہ ہے۔ (کتاب الروح صفحہ ۶۸)

۳۔ علامہ نعمان خیر الدین بن سید محمود آلوسی رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَنَعْتَقِدُ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ جَمِيعُهُمْ طَبِیُّونَ لَا تَأْكُلُ الْأَرْضُ أَجْسَادَهُمُ الشَّرِيقَةُ لِلْأَخَادِينِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ**۔ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام مبارک تروتازہ ہیں۔ ان کے اجسام مبارک کو زمین نہیں کھاتی۔ اس بارے میں کئی احادیث وارد ہیں۔ (جلائر الحنین صفحہ ۵۲۸ منقول از الارشاد المفید مصنفہ مولانا خان بادشاہ بن شاندی قل، دولہ قطر)

۴۔ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو شیح علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا: **کُنْ السَّيْرَةُ بِالْأَرْضِ طَوْبَةً لَّأَنَّهَا لَا دَمَةَ لَهَا** کہ حیات کو رطوبت لازم ہے۔ اس لیے جی بول کر طری چھو لیا گیا۔ (بحاری صفحہ ۳۱۸ ماشیہ ۱۱)

۵۔ عنایہ شرح ہدایہ صفحہ ۸۳ اور مستخلص شرح کنز الدقائق صفحہ ۵۱ اور فتح الملسم شرح بیج

مسلم جلد ۲ صفحہ ۳۹۸ میں ہے: لَتَحْمُرُ الْأَنْبِيَاءُ خَرَامًا عَلَى الْأَرْضِ. کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے گوشت زمین پر حرام ہیں۔

۶ حضرت علامہ ذہبی فرماتے ہیں: وَمَوْلَا حَيَوْنَهُمُ الْآنَ الْبَنِي فِي عَالِمِ الْبَرْزَخِ حَتَّى وَلَكِنْ لَيَسْتَحْي حَيَ حَيَوَةُ الدُّنْيَا مِنْ كُلِّ وَجْهِ وَلَا حَيَوَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ. کہ اس وقت عالم برزخ میں انبیاء کرام کی حیات کا ہونا برحق ہے۔ لیکن وہ حیات نہ تو من کل الوجہ حیات دُنیا ہے اور نہ ہی من کل الوجہ حیاتِ اہل جنت ہے۔ (سیر اعلام النبلاء جلد ۹ صفحہ ۱۶۱)

۷ حضرت علامہ ذہبی کی اس عبارت کا مطلب واضح ہے کہ انبیاء کرام کی زندگی کو نہ تو ہر لحاظ سے دنیوی حیات کہنا مناسب ہے، اور نہ ہی ہر لحاظ سے جنت میں کہنا۔ کیونکہ من کل الوجہ تو نفخہ ثانیہ کے بعد ہی اُسٹپا جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ یعنی جنت میں ہونے کے باوجود من کل الوجہ جنت میں نہ ہونے کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اُسٹپا کی روح مبارک تو یقیناً جنت میں ہی ہے لیکن اُسٹپا کا عصری جسد اطہر روضۃ من ریاض الجنۃ سے ملحق حجرۃ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اندر اپنے مدفن ارضی میں دھوا لیوم کما وضع کہ جس طرح اُسٹپا کے جسد اطہر کو بوقت دفن قبر مبارک میں رکھا گیا تھا اب بھی اسی طرح تردد تازہ حالت میں موجود ہے۔ اور قیامت تک اسی حالت میں میح سلامت محفوظ رہے گا۔ اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس میں رتی برابر فرق نہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسد اطہر کی حفاظت

○ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بیان فرمایا ہے: فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ (۱۳:۲۲) پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کو مرنے کا پتہ نہ بتلایا، مگر گھمن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان کے عصا کو کھاتا تھا۔

۸ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام موت کے قریب عصا کو دونوں ہاتھ سے پکڑ کر اس کو زیر زرخ کا کرخت پر بیٹھ گئے۔ اور اسی حالت میں روح قبض ہو گئی۔ (بیان القرآن جلد ۹ صفحہ ۷۶)

حضرت عزیر علیہ السلام کے جسد اطہر کی حفاظت

○ حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق بھی ایک واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے: اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، قَالَ اَنَّا نَحْنُ حَذِوَاللّٰهُ نَعْبُدُ مُوْتِنَهَا، فَاَمَّا هَذِهِ فَمِلَّةٌ غَامِرَةٌ كَذِبَتْ، قَالَ كَذِبَتْ، قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضُ نَوْبٍ — (ra:ir) یا تم کو اس طرح کا جسد بھی معلوم ہے جیسے ایک شخص تھا کہ ایک بستی پر ایسی حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے مردوں کو اس کے مرے پیچھے کس کیفیت سے زندہ کریں گے؟ سو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سو برس تک مردہ رکھا۔ پھر اس کو زندہ کر اٹھایا۔ اور پھر پوچھا کہ تو کتنے دنوں اس حالت میں رہا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ایک دن رہا ہوں گا یا ایک دن سے بھی کم۔

حضرت دانیال علیہ السلام کے جسد اطہر کی حفاظت

قبل از حج ایک نبی پڑھتے ہیں جن کا نام دانیال یا دانی ایل تھا، ان کی قوم کو اس بات کا علم تھا کہ نبی کا جسم مبارک بعد از وفات ٹکٹا، مڑتا نہیں ہے، نہ اس میں لعن پیدا ہوتا ہے، نہ اسے مٹی کھاتی ہے، اور اگر نبی کے جسم اطہر کو قیامت تک کھلا چھوڑ دیں تب بھی اس کے جسم میں تازگی، اور طراوت برقرار رہتی ہے۔ تو جب حضرت دانیال علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی قوم نے انہیں دفن نہ کیا کہ ان کی زیارت محمود نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے دانیال نبی کو ایک چارپائی پر لٹا کر ان کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا، اور بستر وغیرہ کر دیا۔ پھر صبح و شام سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے رہتے رفتہ رفتہ یہ محبت، شکر کیہ افعال میں تبدیل ہو گئی۔ زمانہ بیت گیا۔ علم نے جہالت اور جہالت نے علم کی طرف الٹ پھیر ہوتا رہا۔ کئی نبی آئے، مگر قوم دانیال اپنے نبی کو پوجتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر بھی تشریف لائے اور اپنا فرض ادا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور ان کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت دانیال کا علاقہ اسلامی فوج نے فتح کیا تو حضرت دانیال علیہ السلام کا جسد خاکی بھی لشکر اسلام کے ہاتھ لگا، حضرت دانیال علیہ السلام کے جسد اطہر کے ساتھ

مشرکۃ افعال دیکھنے کے بعد سپاہ اسلام نے حضرت عمرؓ سے اس سلسلہ میں مشورہ طلب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وجہ و فرات کے دو آبہ میں چودہ قبریں بنائی جائیں اور پھر رات کی تاریکی میں ان چودہ میں سے کسی ایک قبر میں حضرت دانیل علیہ السلام کا جسد اطہر دفن کر کے بغیر نشان لگانے کے سب قبروں کو بند کر دیا جائے۔ تاکہ یہ مشرک لوگ قبر کے ساتھ مشرکۃ کام نہ شروع کر دیں۔ چنانچہ شریعت محمدیہ کے مطابق غسل و کفن دے کر دفن کیا گیا۔

نقل کفر کفر نہ باشد

اسلام کا دعویٰ کرنے والے بعض گمراہ فرقتے ایسے بھی ہیں جو دیگر انبیاء و اولیاء کرام کے متعلق تو کیا نعوذ باللہ خود حضرت نبی کریم ﷺ کے طاہر و مظہر جسم خاکی کے متعلق مٹی میں مل کر مٹی ہو جانے کے قائل ہیں۔ چنانچہ:

”حریک خاکسار کے بانی علامہ عنایت اللہ مشرقی نے اپنی کتاب ”تذکرہ“ میں لکھا ہے کہ: ”اسلام کو محمد ﷺ سے بحث نہ تھی اس کو اس جسم اطہر سے غرض نہ تھی جو مٹی میں مل کر مٹی ہونے والا تھا“۔ (تذکرہ حصہ اُردو صفحہ ۷۵)

حاشا و کلاہم اہل السنۃ و الجماعۃ کا ہر گز ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے واضح الفاظ میں علامہ مشرقی کی تکفیر کی ہے۔ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند اور کفایت المفتی میں اس امر کی تفصیل رکھی جاسکتی ہے۔ ہم ایسے بد مذہب لوگوں سے بیزار ہیں۔

شاہ اسماعیل انکار حیات الانبیاء کا بہتان

ہمارے اکابر میں حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر ان کی کتاب تقویۃ الایمان کی بعض فارسی عبارتوں کا غلط اور من پسند ترجمہ کر کے بریلویہ کی طرف سے عوام کے سامنے دادیلا کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کا عقیدہ بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ گستاخ رسول علامہ مشرقی نے بیان کیا ہے۔ حالانکہ حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جن عبارتوں پر اعتراض کیا جاتا ہے ان پر ہمارے بعض اکابر نے تفصیل کے ساتھ بحث فرما کر حضرت شاہ شہید کے موقف کی وضاحت اور ان کی مشکل

عبارات کا آسان حل بیان کر کے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ لوگ اس غلط روش سے باز نہیں آتے اور برابر انہیں متہم کرتے رہتے ہیں اور ان کی طرف سے بچھڑم اور مدلل جواب دینے کے باوجود اس نازیبا حرکت باز نہیں آتے تو انہیں اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے اور قیامت کے روز جب مدعی و مدعا علیہ سب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے تو وہاں کسی کی رو رعایت نہیں ہوگی۔ وہاں سب پر دے ہٹا دیے جائیں گے۔

مخالفین کی طرف سے موقدین علمایہ حق پر حیۃ الانبیاء کے انکار کا بہتان کوئی نئی بات نہیں۔ سب پہلے حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعہ وافرۃ کاملہ پر یہ الزام اُن کے ہم عصر معاندین نے لگایا۔ پھر فضل رشول بدایونی نے اس مسئلہ کو خوب اچھالا، پھر احمد رضا خان، اور نعیم الدین مراد آبادی نے کئی رسائل لکھے۔ جن میں انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی پر حیث النبی کے انکار اور معتزلی ہونے کا الزام لگایا۔ چنانچہ:

الزام نعیم الدین مراد آبادی نے یہ سوال اٹھایا کہ: تقویۃ الایمان والا مسلمانوں کے قلوب کے حضور ﷺ کی عظمت کم کرنے کے لیے اور زیادہ گستاخی کرتا ہے، دیکھیے تقویۃ الایمان ص ۹۶: ”نہیں بھی ایک دن مکر مٹی میں ملنے والا ہوں“۔ (الطیب البیان ص ۲۵۱)

تقویۃ الایمان کی عبارت پیش کرنے کے بعد نعیم الدین مراد آبادی نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ: ”یہ بے باک گستاخی اور حضور پر افتراء، حاشا دکلا حضور اقدس ﷺ نے ہرگز یہ نہیں فرمایا۔ یہ حضور پر بہتان ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ ابن ماجہ نے حضرت ابوالدرداء سے روایت کیا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبى الله حي يودق۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۱) بیشک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا انبیاء علیہم السلام کے اجسام کو کھانا، تو خدا کے نبی زندہ ہیں قطع نظر اس کے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی نسبت ”مٹی میں ملنے“ کا لفظ قطناً جھوٹ اور افتراء ہے۔ مگر ساتھ ہی تو بین و تنقیص بھی ہے۔ حضور کا مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے، مذہب لوگ اپنے برابر والوں کے لیے بھی کتنا گوارا نہیں کرتے جو خاک میں ملنے والے ہی ہیں۔ ان کی نسبت بھی کہہ دیجیے تو ناگوار گزیرے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ مولوی

اسماعیل، رشید احمد، محمود حسن، سب مرکٹ میں مل گئے، تو ان کے معتقدین کو اس سے رنج ہوا، مگر حبیب خدا (ﷺ) کی شان میں ان کا گرد لگہ گیا تو انھیں کچھ پرواہ نہیں۔ یہی ایک کلمہ کیا ساری تقویۃ الایمان ایسی گستاخیوں سے لبریز ہے۔ (لطیف البیان ص ۲۵۱)

۱۳۱ حضرت محدث جمال الدین سید نے حاشیہ مشکوٰۃ میں تحریر فرمایا ہے: وفيه ارشاد و اشارة الى ان اطمعن ليس مستحقا للعبادة وزواله بل المستحق للمعبودية هو الله الواحد القديم الذي لا يحوم حوله التغير والفناء والزوال۔ یعنی اس حدیث میں ارشاد و اشارہ ہے اس امر کا کہ تحقیق ممکن یعنی مخلوق، نہیں ہے مستحق سجدہ اور عبادت کے بوجہ متغیر ہونے اور اس کے زوال ہونے کے، بلکہ مستحق عبادت اور سجود کا وہی اللہ واحد و قدیم ہے جو مبرا و منزہ ہے نقصان، تغیر، فنا اور زوال سے۔ بلکہ:

نعم الدین مراد آبادی نے خود صفحہ ۲۵۰ میں بوالہ شفا و اشعة المعاني لکھا کہ: ”انبیاء کے ظواہر اجسام بشری اوصاف کے ساتھ شصت ہیں، ان پر بشری اعراض، آلام، واسقام، آفات، بیماری، فنا، موت، اور تغیرات مانند سائر بشر کے طاری ہوتے ہیں۔“ یعنی جس لفظ پر نعم الدین وغیرہ نے حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو گستاخ رسول اور غرور یعنی سکھوں کا استاذ الاساتذہ قرار دیا وہی الفاظ اس نے خود بھی استعمال کیے ہیں۔ لیکن ہم الٹ کر نعم الدین کو نقص امن کے خوں سے سکھ کہنا پسند نہیں کرتے۔

۱۳۲ ”جسم اطہر کا مٹی میں ملنا“ اس کا مفہوم ”مٹی ہو جانا“ ہرگز نہیں، اور نہ حضرت شہید رحمہ اللہ کی اس لفظ سے یہ غرض ہے۔ مشہور مقولہ ہے ”تصنیف را مصنف نیکو کند بیان“ خود مولانا شہید اپنی مثنوی ”سلک نور“ صفحہ ۴ میں ”در بیان نعت و فضائل سید المرسلین علیہ السلام“ میں تحریر فرماتے ہیں: ”پھر کیونکر احتمال مخالفت حدیث ان اللہ حرام علی الارض ان تاكل اجساد الانبياءؑ کے ہو سکتا ہے۔“

۱۳۳ اصلاح عقائد و اعمال کے سلسلے میں جہاں زیارت قبور کی اہمیت ہے وہاں گزشتہ انبیاء و مشائخ و اولیاء کے بشری لوازمات سے متعلق حقائق کے بیان کی اہمیت و ضرورت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ:

① حضرت مولانا قاضی شام الدین پانی پتی نے تفسیر مظہری میں وما محمد الا رسول کے تحت فرمایا: لیس مورباً باستحیل علیہ الفناء والہوت وما ہوید عولنا الی عبادتہ۔ یعنی نہیں ہیں محمد رسول اللہ ﷺ رب جو محال ہو ان پر فنا اور موت کا ہونا اور نہیں ہیں وہ لوگوں کو بلانے والے اپنی عبادت کی طرف۔

② حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوة جلد ۲ صفحہ ۵۲۵ میں حضرت فاطمہ الزہراء کا وہ شعر نقل فرمایا ہے جو انھوں نے اکھٹا کی قبر انور کی زیارت کے موقع پر پڑھا تھا:

فان كنت من عيني في التراب مغيباً

فما كنت على قلبي الحزين بغائب

یعنی اگرچہ اکھٹا میری نظر سے مٹی میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن اکھٹا میرے غمگین دل سے غائب نہیں ہیں۔

③ بخاری صفحہ ۶۳۱ میں ہے: فلما دفن قالت فاطمة يا انس اطابت انفسكم ان تحشوا على رسول الله ﷺ التراب۔ اس کا ترجمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت جلد ۲ صفحہ ۵۲۳ میں اس طرح کیا: ”چون در آمدند صحابہ بعد از دفن نزد فاطمہ گفت چگونہ بادرد دل شما کہ ریختید بر رسول خدا“ گفتند بلے یا بنت رسول اللہ یا زہرا! ما ہم درین خیال رفتہ بودیم داند و ہناک بودیم و لیکن چہ توان کرد از حکم شرع چارہ نیست۔“ کہ صحابہ دفن نئی کے بعد حضرت فاطمہ کی خدمت میں آئے حضرت فاطمہ نے کہا: تمہارا دل کس طرح یہ بات گوارا کر گیا کہ تم نے رسول اللہ پر مٹی ڈالی؟ تو صحابہ نے عرض کیا: یا بنت رسول اللہ ﷺ یا زہرا! ہم بھی اسی خیال میں تھے اور غم زدہ تھے۔ لیکن کیا کریں، حکم شرع سے چارہ نہیں۔

④ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

وجہی یقیلک التراب لہفی لبتنی

غیبت قبلک فی بقیع الغرقد

یعنی اکھٹا کے بدلے میں نہیں مر جاتا اور اکھٹا کو مٹی سے بچا لیتا۔ کاش کہ میں آپ سے پہلے بقیع الغرقہ کے قبرستان میں غائب ہو جاتا۔ (قصیدہ در کلام الملوک صفحہ ۱۱۳)

⑤ مدارج النبوة جلد ۲ ص ۷۰ میں ہے: ”وہوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کافی شدہ است در ذات و صفات الہی“ لا جرم باقی باشد باک و شصت گردد بدایں۔ یعنی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذات و صفات الہی کے ساتھ کافی ہوئے ہیں تو ضرور باقی ہوئے اور اس کے ساتھ شصت ہوئے۔

⑥ اخبار الاخیار ۳۵ میں ہے: ”بلکہ آدم و آدمیاں را و عالم و عالمیاں را معدوم شمارد و نابود پندارد“ یعنی وجود حق تعالیٰ کے سامنے آدم اور آدمیوں کو اور عالم اور عالم والوں کو معدوم شمار کرے اور نابود سمجھے۔

❧ (از مولانا محمد منظور نعمانی) حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ پر معاندین اہل بدعت کی طرف سے عائد کردہ الزامات کے جواب میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ”حضرت شاہ اسماعیل شہید اور معاندین اہل بدعت کے الزامات“ نامی رسالہ میں تحریر فرمایا:

حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ پر دشمنانِ توحید و سنت کا ایک مشہور بہتان یہ بھی ہے کہ: ”وہ مسئلہ حیاۃ النبی کے منکر ہیں۔“ اور (معاذ اللہ) ان کا عقیدہ ہے کہ آپ ﷺ کا جسد اطہر بھی گل کر مٹی ہو جانے والا ہے (مفتریوں کے منہ میں خاک) حضرت شہید کی جس عبارت پر اس ناپاک بہتان کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ ”تقویۃ الایمان“ کی پانچویں فصل کے آخر میں قیس بن سعدی کی ایک حدیث کی تشریح میں لکھی گئی ہے۔ جس کو صاحب مشکوٰۃ نے کتاب النکاح باب عشرة النساء میں ابوداؤد کی تخریج سے نقل کیا ہے۔

ہم ناظرین کے سامنے وہ اصل عبارت سیاق و سباق کے ساتھ ابھی پیش کریں گے۔ اور خود ناظرین دیکھ لیں گے کہ ایسا بہتان لگانے والے کیسے ظالم اور ناخدا ترس ہیں۔

اسباب تصنیف تقویۃ الایمان

پہلے بطور تمہید یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ”تقویۃ الایمان“ دراصل ان بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہے۔ جن کو مولانا شہید نے اپنے زمانہ میں اس حال میں دیکھا کہ مسلمان کہلانے کے باوجود وہ طرح طرح کے شرکیہ عقائد و اعمال میں گرفتار ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے۔ تقویۃ الایمان کے اصل مخاطب ایسے ہی لوگ ہیں۔ اور مولانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بات سمجھانے کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے رد شرک اور

بیان توحید کے سلسلہ میں قرآن مجید کی کوئی آیت یا رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث لکھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر فائدہ کی فٹ لکھ کر اس کی مزید تشریح کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنے اسی طریقہ کے مطابق انہوں نے اللہ کے سوا زندہ یا مردہ، سستی کو سجدہ کرنے کی برائی اور شرعاً اس کا حرام و ممنوع ہونا ثابت کرنے کے لیے پہلے تو سیدنا قیس بن سوحبہ کی حدیث مشکوٰۃ سے نقل کی، پھر اس کا لفظی ترجمہ لکھا اور اس کے بعد فائدہ کی ”ف“ لکھ کر اس کی مزید تشریح کی۔ ہم ذیل میں پہلے وہ حدیث اور مولانا شہید ہی کا لکھا ہوا ترجمہ لفظ بہ لفظ نقل کرتے ہیں۔

حدیث عن قیس بن سعد قال اتیت الحبیرة فرأیتهم یسجدون لمربیان لهم فقلت لرسول الله ﷺ احق ان یسجد له فأتیت رسول الله ﷺ فقلت انی اتیت الحبیرة فرأیتهم یسجدون لمربیان لهم فأتت احق ان یسجد لك فقال ارایت لو صمرت بقبری اکنس تسجد له فقلت لا فقال لا تفعلوا۔

ترجمہ قیس بن سوحبہ نے نقل کیا کہ گیا میں ایک شہر میں جس کا نام حیرہ ہے، سو دیکھا میں نے وہاں کے لوگوں کو کہ سجدہ کرتے ہیں اپنے خواجہ کو، سو کہا میں نے البشہ پیغمبر خدا زیادہ لائق ہیں کہ سجدہ کیجیے ان کو، پھر آیا میں پیغمبر خدا ﷺ کے پاس، پھر کہا میں نے کہ گیا تھا میں حیرہ میں سو دیکھا میں نے ان لوگوں کو کہ سجدہ کرتے ہیں اپنے خواجہ کو، سو تم بہت لائق ہو کہ سجدہ کریں ہم تم کو، تو فرمایا مجھ کو ”بھلا خیال تو کر جو تو گریس میری قبر پر کیا سجدہ کئے تو اس کو؟۔ کہا میں نے نہیں!۔ فرمایا تو مت کر۔ (تقویۃ الایمان صفحہ ۷۰ مطبوعہ رحمانی پریس دہلی)

حدیث کا اصل متن اور اس کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابی قیس بن سوحبہ اپنے ایک سفر میں حیرہ نامی شہر میں گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے شہر کے حاکم اور سردار کو سجدہ کر کے اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ اُن کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے آقا اور ہادی اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کا مقام اور درجہ تو بہت ہی بلند ہے۔ لہذا اُن کے زیادہ مستحق ہیں کہ سجدہ کے ذریعہ اُن کی تعظیم کی جائے۔ چنانچہ جب یہ اپنے سفر سے مدینہ طیبہ واپس آئے تو حضور ﷺ سے وہاں کا وہ

مشاہدہ اور اپنا خیال عرض کیا اور گویا آپ سے سجدہ کی اجازت چاہی۔ آپ نے اس سے سوال کیا کہ اجماع یہ بتاؤ کہ میری وفات کے بعد میری قبر کو بھی سجدہ کر دو گے؟ انہوں نے کہا: قبر کو تو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا تو اسی طرح اب بھی (سجدہ) نہ کرو۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیس بن مسعودؓ کے سوال کے جواب میں آن حضرت ﷺ نے جو یہ سوال ان سے کیا کہ کیا میری قبر کو بھی تم سجدہ کر دو گے؟ اس سے آپ کا اصل مقصد و منشاء کیا تھا اور آپ ان کو کیا بتانا چاہتے تھے؟

شارحین حدیث نے پیدا ہونے والے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ نے یہ سوال کر کے ان کو بتانا چاہا کہ میں تو ایک بندہ اور فانی ہستی ہوں، آج زندہ ہوں اور اس زمین کے اوپر ہوں، لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ زندگی ختم ہوگی اور میں قبر میں دفن کیا جاؤں گا اور پھر اگر تمہارا گزر کبھی میری قبر پر ہوگا تو تم بھی اس وقت مجھے قابل سجدہ نہ سمجھو گے۔ پس خود ہی سمجھ لو کہ جس ہستی کا یہ حال ہو، اس کو سجدہ کیونکر روا ہو سکتا ہے۔ سجدہ تو بس اسی حی و قیوم کا حق ہے جس کے لیے کبھی فنا اور موت نہیں۔

علامہ ملا علی قاریؒ شرح مشکوٰۃ میں رسول اللہ ﷺ کے اس سوال: آرأیت لو مدرت بقبری کا مقصد و منشا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: (فقال لی) اظہاراً لعظمة الربوبية و اشعاراً لذلة العبودية (ارایت) (الخ) یعنی رسول اللہ ﷺ نے شان الوہیت و ربوبیت کی عظمت و رفعت ظاہر کرنے کے لیے اور شان عبودیت کی ذلت و پستی بتانے کے لیے قیس بن سعد سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ اگر کبھی میری قبر پر تمہارا گزر ہوگا تو کیا تم اس کو سجدہ کر دو گے؟ پھر یہی علامہ علی قاریؒ اسی حدیث کی تشریح میں علامہ طہیسیؒ سے نقل کرتے ہیں: ای استجذ للعی الذی لا یموت و لمن ملکہ لا یزدول فانک انما تسجد لی الان مہابة و اجلالاً فاذا صرث رہین رمس امنعت عنہ۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۳ صفحہ ۳۶۹) یعنی سجدہ صرف اس زندہ جاوید ہستی کو کرنا چاہیے جس کے لیے کبھی فنا اور موت نہیں اور جس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں اور اس وقت تم مجھے صرف میری ہیبت اور جلالت کے متاثر اور مرعوب ہو کر سجدہ کرنا چاہتے ہو۔ پس جب میں مرنے کے بعد قبر میں رکھ دیا

ہاؤں گا تو تم خود مجھے سجدہ کرنا چاہو گے۔

ان عبارات و تصریحات کا حاصل یہی ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے قیس بن سوحید کے سامنے اپنی قبر کا ذکر کر کے جو سوال ان سے کیا "اس سے اچھٹا کا مقصد و منشا اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت و ربوبیت کی بلندی اور اپنی سارے بندوں کی شان عبودیت کی پستی اور فنایت کا ظاہر کرنا تھا۔ اور بقول علامہ طہیٰ اس سارے سوال و جواب کا حاصل یہ ہوا کہ اچھٹا نے قیس بن سوحید کو بتایا کہ حیرہ والوں کے رواج کو دیکھ کر مجھے سجدہ کرنے کا جو خیال تمہارے دل میں پیدا ہوا یہ اس وقت کی میری ہیبت اور جلالت کی وجہ سے ہے، جب کہ میں تمہارے سامنے اپنی موجودہ حیثیت کے ساتھ موجود ہوں، لیکن کل جب مجھ پر موت وارد ہو جائے گی اور مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا، تو تم خود بھی مجھے سجدہ کرنے کا ارادہ نہ کرو گے، اور میری قبر کو سجدہ کے قابل نہ سمجھو گے۔ لہذا سجدہ صرف اسی ذات پاک کے کرد جو حی لایموت ہے، اور جس کا جلال لازوال ہے۔

اب سنئے کہ مولانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا مقولہ بالا متن اور ترجمہ لکھنے کے بعد فائدہ کی فک کر ہی بات اپنے ان سادہ اور عام فہم لفظوں میں لکھی ہے: "یعنی میں بھی مگر ایک دن مٹی میں ملنے والا ہوں، تو کب سجدہ کے لائق ہوں۔ سجدہ تو اسی ذات پاک کے ہے کہ نہ مرے کبھی"۔ (تقویۃ الایمان)

بس یہی وہ فقرہ ہے جس کو بنیاد بنا کر مولانا شہید کے ناخدا ترس دشمن، عوام میں شور مچاتے ہیں کہ مولانا موصوف "حیث النبی" کے منکر ہیں، اور معاذ اللہ اچھٹا کے جسید اطہر کے مٹی ہو جانے کے قائل ہیں۔ سبحانک هذا بہتان عظیم۔

اصل عبارت ناظرین کے سامنے ہے۔ اس میں "مٹی میں ملنے" کا لفظ ہے۔ "مٹی ہو جانے" کا لفظ نہیں ہے۔ اور "مٹی میں ملنا" یہ قدیم اردو زبان کا محاورہ ہے جو قبر میں دفن ہونے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو کے مستند لغات "نور اللغات" اور "فرہنگ آصفیہ" دونوں میں مٹی میں ملنے کے ایک معنی "دفن کرنا" لکھے ہیں اور "فرہنگ آصفیہ" میں دہلوی کا یہ شعر بھی استشاد میں لکھا ہے۔

نیم اعداد سے شکوہ کیا پس از مرگ
ہیں یاروں نے مٹی میں ملایا
ظاہر ہے کہ مٹی میں ملانے کا مطلب یہاں صرف دفن کرنا ہی ہو سکتا ہے، پس
مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس فقرہ کا مطلب کہ ”میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا
ہوں۔“ یہی ہے کہ میں ایک دن مر کر مٹی میں دفن ہونے والا ہوں۔ اور یہ بعینہ وہی بات ہے
جو شارح مشکوٰۃ علامہ طیبی نے ان لفظوں میں ادا کی۔ فاذا صرحت رھین رمس۔ یعنی جب
میں قبر میں رکھ دیا جاؤں گا۔ (مرقاۃ جلد ۲ صفحہ ۳۶۹)

بہر حال تقویۃ الایمان کے ان الفاظ کی بنا پر یہ شور مچانا کہ مولانا شہید معاذ اللہ
رضوللہ ﷺ کے جسد اطہر کے گل کے مٹی ہو جانے کے قائل ہیں، اس کے سوا کیا کہا
جائے کہ سراسر شرارت اور خباثت ہے۔

ممکن ہے عوام کو دھوکا دینے کے لیے صداقت و دیانت کے یہ دشمن کہیں کہ
تقویۃ الایمان کی اس عبارت میں حضور سرور عالم ﷺ کے لیے مرنے کا لفظ تو استعمال کیا
ہی گیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مصنف آن حضرت ﷺ کی حیات پر عقیدہ
نہیں رکھتا، بلکہ آپ کی موت کا قائل ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مسئلہ
”حیات النبی“ کی حقیقت پر بھی کچھ روشنی ڈال دی جائے۔

مسئلہ حیات الانبیاء کی حقیقت

(از حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی)

تمام امت کے نزدیک یہ مسئلہ بالکل متفق علیہ ہے کہ آن حضرت ﷺ ۶۳
سال اس دنیا میں زندہ رہے اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں دس سال پورے ہونے پر
چند روز مرض وفات میں مبتلا رہنے کے بعد ماہ ریح الاولیاء ۱۱ھ میں آپ نے وفات پائی،
یعنی اللہ کے حکم سے آپ پر موت وارد ہوئی، پھر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور آپ دفن کیے
گئے۔ نیز اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ آپ کے لیے موت کا یعنی مرنے کا لفظ بولنا

ہاں ہے۔ اور کوئی شخص ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک میں بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔ کیونکہ قرآن و سنت میں پوری مراحت کے ساتھ آپ ﷺ کی وفات کا ذکر موجود ہے اور موت کے لفظ کے ساتھ موجود ہے۔

قرآن مجید سورۃ زمر میں فرمایا گیا: ”انک میت وانہم میتون“ اے ہمارے رسول آپ ﷺ بھی یقیناً مرنے والے ہیں اور بالیقین آپ ﷺ کے یہ دشمن بھی مرنے والے ہیں۔ اور مشہور حدیث ہے کہ اپنے آخری وقت میں رسول اللہ ﷺ بار بار فرماتے تھے: ”لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات“

اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضور ﷺ کا وصال ہو گیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیشانی مبارک پر بوسہ دیتے ہوئے فرمایا: ”بأبی انت و امی لا یجمع اللہ علیک موتین اما املوتہ التي کتبت علیک فقد متہا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو موت طبعی مقدر کی تھی وہ وارد ہو چکی اور آپ ﷺ وفات پا چکے۔۔۔۔۔ پھر مسجد نبوی میں آکر صحابہ کے سامنے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا: ”من کان یعبد محمدًا فان محمدًا قد مات و من کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت (صحیح بخاری) یعنی جو کوئی محمد ﷺ کی عبادت کیا کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ وفات پا چکے اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔

بہر حال یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ پر بالکل مسلم اور بغیر کسی اختلاف کے پوری امت کی متعلق علیہ ہیں کہ حضور پر موت وارد ہوئی، آپ نے وفات پائی اور آپ ﷺ کے متعلق موت (یعنی مرنے کا) لفظ بولنا درست ہے اور قرآن و حدیث میں بولا گیا ہے اور صحابہ کرام نے بھی آپ پر موت کا لفظ بولا ہے۔ اس کے باوجود آپ ﷺ کے اور تمام انبیاء علیہم السلام کے متعلق حیات کا جو عقیدہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم ناسوتی یعنی دنیا میں وفات پا جانے اور مدفون ہونے کے بعد آپ کو برزخی حیات عطا کی گئی۔ جیسے کہ قرآن مجید میں شہداء کے متعلق بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ (بل احياء) اور انبیاء کرام علیہم السلام کی شان تو شہداء سے بھی بڑھ کر ہے۔

امام بیہقی نے مسئلہ حیات انبیاء کے بارے جو مستقل رسالہ لکھا ہے اس میں انہوں نے اس مسئلہ کی توضیح ان الفاظ میں فرمائی ہے: ”(وقال البیہقی) ان الانبیاء بعد ما قبضوا ردت الیہم ارواحہم فہم احياء عند ربہم كالشہداء“ یعنی کہا بیہقی نے انبیاء علیہم السلام کی ارواح طیبہ وفات کے بعد ان میں لوٹا دی گئیں پس وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زندہ ہیں جیسے کہ شہداء کرام۔ (زرقاتی شرح مواہب جلد ۵ صفحہ ۲۲۲)

اسی طرح علامہ تقی الدین سبکی نے ”شفاء السقام“ میں اس مسئلہ حیات النبیؐ پر کلام کرتے ہوئے ان قرآنی آیات اور احادیث و روایات کا ذکر کرنے کے بعد جن میں رسول اللہ ﷺ کی موت کا ذکر ہے اور آپؐ کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لکھا ہے: ”انہ اخیری بعد الموت“ یعنی آپ کو موت کے بعد برزخ میں دوسری حیات عطا کی گئی (شفاء السقام صفحہ ۱۳۲)

الغرض ”حیات النبیؐ“ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضور پر موت وارد ہی نہیں ہوتی موت کا وارد ہونا اور حضور کا وفات پانا تو ایک معلوم و مسلم اور مشاہدہ میں آئی ہوئی حقیقت ہے اور حضور کے متعلق موت (یعنی مرنے) کے لفظ کا استعمال بھی بالاجماع جائز ہے۔ (جیسا کہ خود علامہ تقی الدین سبکی نے اس کی تصریح بھی کی ہے) بلکہ اس حیات کا مطلب حیات برزخی ہے جو وفات پانے کے بعد عالم برزخ میں ان حضرات کو عطا ہوتی اور جو شہداء کرام کو بھی عطا ہوتی ہے، بلکہ ایک درجہ کی برزخی حیات تو سب ہی کو ملتی ہے۔ کیونکہ بغیر اس حیات کے عذاب و ثواب کا امکان ہی نہیں، ہاں ہر طبقہ کی حیات اس کے درجہ اور شان کے مطابق ہوتی ہے۔ اور چونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام سب اعلیٰ و ارفع ہیں۔ اس لیے ان کی برزخی حیات بھی سب اعلیٰ ہے۔ حتیٰ کہ شہداء کرام سے بھی اعلیٰ و ارفع ہے۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے اجساد مظہرہ بالکل جوں کے توں محفوظ رکھے جاتے ہیں اور زمین ان کو کلا نہیں سکتی، چنانچہ شہن ابن ماجہ میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ان اللہ حرم علی الارض ان تاكل اجساد الانبیاء یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے مقدس جسموں کو کھائے اور گلانے۔

بس یہ ہے حقیقت مسئلہ ”حیات النبی“ کی اور ظاہر ہے کہ حضرت مولانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تقویۃ الایمان کی زیر بحث عبارت میں نفی یا اثبات اس مسئلہ کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ اور نہ وہاں اس ذکر کا کوئی موقع تھا۔ وہاں تو رسول اللہ ﷺ نے قیس بن سعدؓ کی سجدہ کی درخواست پر چونکہ اپنی قبر کا ذکر فرما کر اپنے زندۂ جاوید نہ ہونے، بلکہ ایک دن وفات پا جانے کی طرف اشارہ فرمایا تھا اس لیے مولانا شہید نے اپنے سادہ لفظوں میں صراحت اس اشارہ کی تشریح فرمادی، اور اسی بات کو سادہ اردو زبان میں لکھ دیا، جس کو علامہ طیبیؒ اور ملا علی قاریؒ نے اس حدیث کی تشریح میں عربی زبان میں لکھا تھا۔ امید ہے کہ ناظرین نے یہاں تک کی بجائے پوری طرح سمجھ لیا ہوگا کہ تقویۃ الایمان کی مذکورہ صدر عبارت کی بنا پر مولانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کو مسئلہ حیات انبیاء یا محفوظیت اجساد انبیاء علیہم السلام کا متکثر قرار دینا شرارت اور افتراء پر دازی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس خبر میں رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث پر سلسلہ کلام ختم کیا جاتا ہے۔ جو قیس بن سعدؓ کی اس حدیث کے ہم معنی اور ہم مقصد ہے، جس کی تشریح میں مولانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ عبارت لکھی ہے۔ اس کا مضمون مولانا شہید کی بذریعہ بحث عبارت اور بھی زیادہ قریب ہے۔

حدیث یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسیؓ نے (جو اسلام لانے سے پہلے بہت سے مذاہب میں رہ چکے تھے) اور عرب و عجم کی بہت سی قوموں کے رواج جنہوں نے دیکھے اور برتے تھے) ایک دن رسول اللہ ﷺ کے حضور میں سجدہ کرنا چاہا، تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: یا سلمان! لا تسجد لی ادا بیت لوموت اکت ساجد القبری؟ لا تسجد لی و اسجد للعی الذی لا یموت۔ (کنز العمال جلد ۲) یعنی اے سلمان! مجھے سجدہ نہ کرو۔ بتلاؤ اگر میں مر جاؤں تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کر دو گے؟ مجھے سجدہ نہ کرو، صرف اس زندۂ جاوید ہستی کو سجدہ کرو جس کے لیے کبھی فنا اور موت نہیں۔ بعینہ یہی تو مضمون ہے جس کو قیس بن سعدؓ کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مولانا شہید نے حضور ﷺ ہی کی طرف سے اپنے سادہ لفظوں میں ادا کر دیا ہے۔

نقل از رسالہ ”حضرت شاہ اسماعیل شہید اور معاندین اہل بدعت کے الزامات“
از افادات مولانا محمد منظور نعمانی مطبوعہ تنویر پریس لکھنؤ طبع اول۔

عَالَمِ الْغَايِبِ فِي حَيَاتِ الْغَائِبِينَ

حَیَاةُ الْأَنْبِیَاءِ كَیْ لَا مِثْلَ بَدَنِهِمْ لَوْ كَانَتْ عَقَائِدُ بَدَنِهِمْ

اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ بعد از وفات انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح مبارکہ مویہوبہ اجساد مثالیہ میں داخل ہو کر اعلیٰ علین میں تشریف لے جاتی ہیں۔ انھیں جنت برزق دیا جاتا ہے۔ وہ جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتے ہیں اور عرش الہی کے نیچے مُعلق قندیلوں میں جھولے جھولتے ہیں۔ اور ان کے دُنیوی عنصری اجساد مبارکہ بطور غرقِ عادت تاقیامت اپنے اپنے مدفنِ ارضی میں صحیح سلامت محفوظ رہتے ہیں۔ غرقِ عادت معجزات کا صدور، وحی کے ذریعے تعلیم الہی، وفات کے بعد ان کے اجساد اطہار کو مٹی کا نہ کھانا اور ان کے جسموں کا قیامت تک اپنی دُنیوی قبورِ عرفی میں بلا تغیر محفوظ رہنا انبیاء کرام کی خصوصیات میں سے ہے۔ جب کہ بد مذہب لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام پر موت طاری ہی نہیں ہوتی اور وہ زندہ جاوید بھتے ہیں۔ اور بعض موت کے قائل تو ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ دفن بھرنے کے بعد وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ یہود و نصاریٰ وغیرہ کے عقائدِ باطلہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں اور سکھوں کا عقیدہ بھی قریب قریب انہی سے ملتا جلتا ہے۔ اسی طرح اسلام کا دعویٰ کرنے والے بعض فِرَقِ باطلہ ردافض، مُعطلہ، قادیانیہ، اور بریلویہ وغیرہ نے بھی یہود و ہنود وغیرہ سے یہ عقیدہ اخذ کر کے بڑی دھوم دھام کے ساتھ سادہ لوح مسلمانوں میں مشہور کر دیا۔ چنانچہ سب سے پہلے منافقین نے حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات حسرتِ آیات کے موقع پر یہود و نصاریٰ کی تقلید میں اہل اسلام کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے شانِ رسالت میں گستاخی کرتے ہوئے کہا: لو کہان محمد نبیا لم یمت۔ حالانکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا خارج از اسلام، مرتد اور واجب القتل ہے، اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ ﷺ و دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی شانِ اقدس میں گستاخی کرنے والا بھی خارج از اسلام، مرتد اور واجب القتل ہے۔

حیۃ الانبیاء کے بارہ میں منافقوں عقیدہ

قائلین حیاتِ دنیوی جسمانی کا یہ ہلا گروہ

اعلانِ نبوت کے بعد ہجرت کے قبل مکی زندگی میں نفاق اور منافقت کا کوئی وجود نہیں رہا۔ جو لوگ کافر تھے وہ کھلے کافر تھے، اور جو مسلمان تھے ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس پر نفاق کا الزام بھی کبھی کسی نے لگایا ہو۔ لیکن ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آنحضرت ﷺ کو ایسے دو غلے لوگوں سے بھی واسطہ پڑا جو مسلمانوں کے سامنے خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، بظاہر اسلام کے تمام احکام پر عمل بھی کرتے تھے۔ لیکن وہ ہمیشہ ایسے واقعات و حالات کی تابکس میں بہتے تھے کہ جس کی بنیاد پر اسلام کو کمزور اور اہل اسلام کو بدنام کیا جاسکے۔ اور پھر ایک دن اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور حضرت نبی کریم ﷺ اپنا فرضِ تبلیغ ادا کر کے اپنے جسیدِ عنصری کو خیر باد کہہ کر رفیقِ اعلیٰ میں پہنچ گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

آنحضرت کی وفاتِ حسرتِ آیات کے موقع پر غم کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہوش و حواس قائم رکھنے میں نہایت درجہ مشکل پیش آرہی تھی۔ لیکن منافقین کے چہروں پر مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ جن کا عقیدہ تھا کہ موت مرتبہ نبوت کے منافی ہے۔ اور اپنے اسی عقیدہ و بدعت کی وجہ سے اس موقع پر انہوں نے کہا: "لَوْ کَانَ مُحَمَّدٌ نَّبِیًّا لَّهٗ یَمُوتُ"۔ یعنی اگر محمدؐ پیغمبر ہوتے تو وفات نہ پاتے۔ (مسند امام اعظم ص ۱۷۹)

خاتمہ منافقین کا یہ نعرہ صرف اس وقت کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھا، بلکہ جب کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے تو ان کا یہی نعرہ ہوتا۔ چنانچہ:

۱ حضرت علامہ سیناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آیت: "وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ" کے تحت فرمایا: روی انہ لما دعی عبد اللہ بن قعیثۃ الحارثی رسول اللہ ﷺ بحجر فکسر رباعیہ و شج وجهہ فذب عنه مصعب بن عمیر و کان صاحب السرایۃ حتی قتلہ ابن قعیثۃ و هو یبکی انہ قتل النبی فقال قد قتل محمد و صرخ صارخ الا ان محمدًا قد قتل فانکفأ الناس و جعل الرسول ﷺ یدعو اِلٰی عباد اللہ فانحاز الیہ ثلاثون من اصحابہ و حموہ حتی

کشفوا عنه المشرکین و تفرق الباقون و قال بعضهم لیت ابن ابی یأخذ لنا امائنا من ابی سفیان و قال ناس من المنافقین لو کان نبیا لما قتل ارجعوا الی اخوانکم و دینکم فقال انس بن النضر عم انس بن مالک یا قوم ان کان قتل محمد فان رب محمد سی لا یبعوت۔ یعنی عبد اللہ بن قیسہ حارثی نے حضرت نبی کریم ﷺ پر حملہ کیا پھر مارا کہ اس کے زباغی دانت توڑ دیے۔ اور چہرہ مبارک زخمی کر دیا، پھر قتل کے لیے اس کے بڑھا، لوہار برادر اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈنسا۔ ابن قیسہ نے مصعب کو قتل کر دیا، اور شور مچا دیا کہ میں نے محمد کو قتل کر ڈالا۔ اس آواز سے صحابہ میں بڑی تشویش پھیل گئی۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے چاہا کہ عبد اللہ بن ابی منافق کو کہیں کہ وہ ابوسفیان سے امان مانگے۔ اس میں کچھ منافق بولے: لو کان (محمد) نبیا لما قتل کہ: اگر محمد نبی ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے۔

اولے اپنے بھائیوں سے مل جاؤ اور پہلے اپنی دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس پر حضرت انس بن مالک کے چچا حضرت انس بن نضر نے فرمایا کہ: اگر حضرت محمد قتل ہو گئے ہیں، تو کیا ہوا؟ حضرت محمد کا رب تو زندہ ہے۔ جس کی موت محال ہے۔ (تفسیر بیضاوی جلد ۲ صفحہ ۳۶)

۲ حضرت مولانا عبدالحق عتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کچھ منافق بولے کہ: "اگر محمد نبی ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ اپنے بھائیوں سے مل جاؤ۔" (تفسیر عتانی جلد ۲ صفحہ ۱۳۱)

۳ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: کچھ لوگ جو منافق تھے، انہوں نے علانیہ کہنا شروع کر دیا کہ: اگر یہ نبی ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ جنگ میں مارے جاتے۔ (تفسیر ترجمان القرآن جلد ۱ صفحہ ۳۳۶)

۴ حضرت مولانا سید عبدالقائم جلالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: جب جنگ اُمد میں مسلمانوں کو کچھ ہزیمت ہوئی اور حضور اقدس ﷺ بھی زخمی ہو گئے تو کئی دشمن نے آواز دی کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ اس پر بعض منافق بولے کہ: اگر محمد نبی ہوتے مائے نہ جاتے۔ (تفسیر بیان الشبان پلاؤ ۲ صفحہ ۷۲۶)

۵ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آیت: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ كَمَا سَبَقَ مُوسَىٰ وَنُوحٌ مِنْ قَبْلِهِ قَالُوا سَأَلْنَاكَ رَبَّنَا رَبِّهِمْ أَفَلَا غَفُورٌ غَدِيرٌ نے فرمایا: "اس میں تنبیہ فرمادی کہ رسول اللہ ﷺ تو ایک نہ ایک دن اس دُنیا سے

رضت پہنے دلے ہیں۔ آپ کے بعد بھی مسلمانوں کو دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس عارضی شک کے وقت آنحضرت ﷺ کے مجرد پہنے اور وفات کی خبر مشہور پہنے میں یہ قدرتی راز تھا کہ آپ کے بعد جو حالات صحابہ کرام پر پیش آسکتے تھے وہ آپ کی ونوی حیات ہی میں ظاہر کر دیے گئے، تاکہ ان میں جو لغزش ہو اس کی اصلاح خود آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے ہو جائے۔ اور آئندہ جب یہ واقعہ وفات صبح پیش آئے تو یہ عشاق رسول از جارفہ نہ ہو جائیں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ آپ کی وفات کے وقت جب بڑے بڑے صحابہ کرام کے ہوش و حواس بجا نہ تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی قسم کی آیات قرآنیہ کی سند لے کر ان کو کھلایا۔ اور وہ سب سنبھل گئے۔ (معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۱۹۸)

۲ حضرت مولانا سید امیر علی علیہ الرحمہ آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے آیت: وَمَا مَحْضِدُ إِلَّا رَسُولٌ كَذَبَ فَمَا يَكُنْ: بعض منافقوں نے کہا کہ اگر محمد قتل ہوئے تو کیسے نبی تھے۔ تم اپنے پہلے دین میں آؤ اور مستریش کو ہاتھ دے دو کہ آخر تمہارے بھائی ہیں۔ (تفسیر مواہب الرحمن جلد ۳ صفحہ ۷۴)

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے تلوار سونٹنے کی وجہ

تاریخ میرالمومنین سیدنا امام عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ انہوں نے تلوار سونٹ کر اعلان کیا کہ: اگر کوئی کہے گا کہ حضرت محمد وفات پا گئے ہیں تو میں اس تلوار سے اُس کا سر قلم کر دوں گا۔ لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نفوذ باللہ آپ وفات النبی کے منکر تھے۔ جیسا کہ بعض نادان سمجھتے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر کی تشریف آوری سے قبل آپ کی وفات سے متعلق مختلف قسم کی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں۔ کیونکہ جس سیر کے روز آپ کی وفات ہوئی۔ صبح کے وقت آپ کی طبیعت پہلے سے اچھی تھی۔ اس حالت کو سنبھالا کتے ہیں۔ صبح کی نماز کے وقت آپ نے عمرہ کا پردہ ہٹا کر مسجد میں دیکھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر نماز پڑھا ہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ مسکرائے، اور خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک کچھ اور چمک اٹھا۔ رسول اللہ ﷺ کو اس طرح دیکھ کر صحابہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اب نماز توڑ دیں گے۔ حضرت ابوبکر امام تھے۔

حضور کو دیکھ کر انہوں نے ارادہ کیا کہ پیچھے ہٹ جائیں۔ تاکہ رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئیں۔ مگر آپؐ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ آپؐ نے حضرت ابوبکرؓ کو نماز پوری کرنے کا اشارہ کیا اور پردہ ڈال دیا۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی آخری مجلس تھی۔ جو صحابہؓ نے دیکھی۔ اس کے بعد آپؐ کی زندگی میں آپؐ کو دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا۔

نماز کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً حجرہ شریف میں رسول اللہ ﷺ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت آپؐ کو بہت سکون تھا۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپؐ سے اجازت لے کر شہر سے باہر اپنی دوسری بیوی کے یہاں چلے گئے۔ اس لیے کہ یہ اُن کی باری کا دن تھا۔ حضرت علیؓ آپؐ کے پاس سے باہر آئے تو لوگوں نے آپؐ کی خیریت پوچھی۔ حضرت علیؓ نے کہا: الحمد للہ اب اچھے ہیں۔ یہ سُن کر لوگوں کو اطمینان ہو گیا۔ اور وہ بھی اِدھر اُدھر چلے گئے۔

صحابہ رسول اللہ ﷺ کی خیریت معلوم کرنے کے بعد مطمئن ہو گئے۔ اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مگر یہاں تھوڑی ہی دیر کے بعد آپؐ پر نزع کی کیفیت شروع ہو گئی۔ آپؐ حضرت عائشہؓ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ تکلیف اور کمزوری برابر بڑھتی جا رہی تھی اور صحت کے آثار کم ہوتے جا رہے تھے۔ آپؐ کے پاس اس وقت پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں تکلیف سے بے تاب ہو کر آپؐ پیالہ کے پانی میں ہاتھ ڈبوتے۔ اور اس کو چہرہ مبارک پر پھیر لیتے تھے۔

اسی وقت حضرت عائشہؓ کے بھائی حضرت عبدالرحمنؓ حجرہ میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے مسواک کی طرف اس طرح دیکھا جس سے حضرت عائشہؓ کچھ گئیں کہ آپؐ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آپؐ سے پوچھا: ”یا رسول اللہ! کیا میں آپؐ کے لیے مسواک لے لوں؟“ آپؐ نے اشارہ سے فرمایا کہ: ”ہاں!“ پھر حضورؐ کے اشارہ پر حضرت عائشہؓ نے اس کو چبا کر نرم کر دیا۔ اور آپؐ کو دے دی۔ حضورؐ نے مسواک کی۔

نزع کے دوران آپؐ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آ رہے تھے: ”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک موت کی رُئی سختیاں ہیں۔“

اس کے بعد اپنے چہرے کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا: اللہم فی الرفیق الاعلیٰ۔ "اے اللہ! میں رفیقِ اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں۔" یعنی وہ جگہ جو نبیوں اور رسولوں کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی رسول خدا ﷺ کی مبارک اور پاک روح رفیقِ اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ اور ہاتھ نیچے ڈھلک گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون (سیرت پاکٹ صفحہ ۶۱۲ تا ۶۱۳)

تنبیہ اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ نے اپنے آپ کی اس حالت کو غشی سمجھا اور اپنے آپ کے چہرہ مبارک پر کپڑا ڈال دیا۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ اور حضرت مغیرہؓ اجازت لے کر حجرہ مبارکہ میں گئے اور حضرت عمرؓ نے اپنے آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا۔ اور اپنے آپ کی اس حالت کو پورے اعتماد کے ساتھ غشی قرار دیا۔ اور بے اختیار حضرت عمرؓ کے منہ سے یہ کلمہ ندرہ نکلا: واغشیاہ! ما اشد غشی رسول اللہ (ﷺ)

فاتحہ نذرہ کو نذرہ کہتے ہیں۔ اور مندوب اس میت کو کہتے ہیں جس کو کوئی روتا ہے۔ اور اس کی خوبیاں گناتا ہے۔ تاکہ لوگ جان لیں کہ اس شخص کی موت جو ایسے اوصاف کے ساتھ موصوف تھا، امیرِ عظیم ہے۔ اور اس کو رونے میں معذور جانے۔ بلکہ خود بھی اس کے درد میں شرکت کریں۔ اور اصطلاح میں مندوب کی تعریف یہ ہے: مندوب وہ ام ہے جس کی ذات کے وجود یا عدم پر درد کا اظہار کیا جائے۔ خواہ بذریعہ یا کے ہو یا بذریعہ وا کے۔ پس جس کے عدم پر اظہار درد کیا جائے وہ میت ہوتا ہے کہ جس کے مرجانے پر زندہ روتا ہے۔ جیسے حضرت فاطمہؓ نے فرمایا تھا: وا ابتاہ! اور جس کے وجود پر اظہار درد کیا جائے اس کی مثل: وا مصیبتاہ! وا حسرتاہ! وا ویلاہ! وا غشیاہ! وغیرہ۔

ایم مندوب کے شروع میں وا آتا ہے۔ اور ایم مندوب کے اخیر میں الف بڑھا کر لمبا کیٹھتے ہیں۔ جس سے ہا وقف کی بڑھادی جاتی ہے۔ جیسے: غشی سے واغشیاہ! اور ایسی آواز عموماً کسی شخص کی وفات کے موقع پر نکالی جاتی ہے۔ اس لیے حضرت مغیرہؓ سمجھے کہ اپنے آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور حضرت عمرؓ کے اس کلمہ نذرہ کی وجہ سے حضرت مغیرہؓ نے جب حضرت عمرؓ سے اپنے آپ کی وفات کے متعلق اپنے خدشہ کو دور کرنے کے لیے دریافت فرمایا تو حضرت عمرؓ نے حضرت مغیرہؓ کو ڈانٹ دیا۔ کیونکہ منافقین تو پہلے ہی کہتے پھر رہے تھے: لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَمْ يَمُتْ اور

یہ بھی کہتے تھے کہ موت تو مرتبہ نبوت کے منافی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بھی کہتے تھے کہ اگر واقعی مُحَمَّد فوت ہو چکے ہیں تو لغو واللہ وہ بچے پغیر بھی نہیں تھے۔ جیسا کہ:

■ اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات حسرت آیات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں: بَيْنَمَا رَأْسُهُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى مَنْكِبِي إِذْ مَالَ رَأْسُهُ نَحْوَ رَأْسِي فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ مِنَ الرَّأْسِ حَاجَةً فَخَرَجْتُ مِنْ فِينِي لُطْفَةً بَارِدَةً فَوَقَعَتْ عَلَى نَعْرَةٍ خَيْرِي فَأَقْشَعَرْتُهَا جَلْدِي فَظَنَنْتُ أَنَّهُ غَشِيَ عَلَيْهِ فَسَجَّيْتُهُ ثَوْبًا۔ کہ اتنے میں آپ ﷺ کا سر مبارک ایک دن میرے کندھے پر تھا۔ آپ کا سر مبارک میرے سر کی طرف جھکا۔ میں نے بھجا کہ آپ کو میرے سر کے ساتھ ٹیک لگانے کی حاجت ہے۔ تو آپ کے معصوم منہ سے آبدار موتی کی طرح ٹھنڈا اور شفاف قطرہ نکلنا جو میری سسلی کی ہڈیوں کے درمیان کے گڑھے پر گرا۔ تو میرے جسم کے ردھنے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھجا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی ہے۔ تب میں نے آپ کو کپڑے سے ڈھانپ دیا۔

اس کے بعد اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: فَجَاءَ عُمَرُ وَالْبَغِيزَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَسْتَأْذَنَّا فَأَذِنَتْ لَهُمَا وَجَذَبَتْ إِلَيَّ الْحِجَابَ فَنَظَرَ عُمَرُ النَّبِيَّ (ﷺ) کہ پھر حضرت عمرؓ اور مغیرہ بن شعبہؓ آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں نے ان دونوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اور اپنی طرف میں نے پردہ کھینچ لیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف دیکھا۔ فَقَالَ: اور کلمہ ندبہ ادا کرتے ہوئے فرمایا: وَاعْشِيَاهُ! مَا أَشَدَّ غَشِيَ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) وَاعْشِيَاهُ! کیسی شدید غشی ہے حضرت رسول اللہ ﷺ کی۔ نَحْنُ قَامَا فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْبَابِ۔ پھر دونوں کھڑے ہو گئے۔ اور جب دروازے کے قریب پہنچے تو قَالَ الْبَغِيزَةُ: حضرت مغیرہ نے دریافت کیا: يَا عُمَرُ! مَاذَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ)؟ کہ اے عمر! کیا حضرت رسول اللہ ﷺ انتقال فرما چکے ہیں؟ قَالَ: تو اس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ: كَذَبْتُ۔ یعنی اے مغیرہ آپ کو مغالطہ ہوا ہے۔ بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ تَحْسُوسُكَ فِتْنَةً۔ آپ پر شدید قسم کی غشی طاری ہوئی ہے۔ آپ فوت نہیں ہوئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فتنہ میں مبتلا ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) لَا يَمُوتُ حَتَّى يَفْنَى

ہوتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا سب نے اپنے منہ ڈھانک لیے۔ حضرت ابوبکرؓ نے رسول اللہ ﷺ کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا۔ حضرت ابوبکرؓ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر انھوں نے کہا: ”اے کچھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اے کچھ پاک ہی زندہ رہے اور پاک ہی مرے۔ یہ وہی موت ہے جو خداوند کریم نے اے کچھ کے لیے لکھی تھی، وہ لکھی اب اس کے بعد اے کچھ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔

اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے چہرہ مبارک پھر ڈھانپ دیا اور باہر آگئے۔ یہاں وہ حضرت عمرؓ کے جلے سن رہے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان کو چپ کرانا چاہا مگر حضرت عمرؓ خاموش نہیں ہوئے۔ آخر حضرت ابوبکرؓ ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اشارہ کیا۔ سب لوگ فوراً حضرت عمرؓ کے پاس سے ہٹ کر حضرت ابوبکرؓ کے سامنے آگئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پہلے خدا کی حمد بیان کی اور پھر فرمایا: ”جو شخص شخصہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمدؐ کا انتقال ہو گیا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ خدا تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔“ اس کے بعد انھوں نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی:

قرآن وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى

أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُورَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيُجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

ترجمہ اور نہیں ہیں محمدؐ مگر اللہ تعالیٰ کے ایک رسول جن سے پہلے اور بھی بہتے رسول

گزر چکے ہیں۔ سو اگر آپؐ کا انتقال ہو جائے یا آپؐ شہید ہو جائیں تو کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص دین اسلام سے واپس ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ عنقریب شکر گزاروں کو انعام دے گا۔

اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے قرآن کی کئی آیتیں پڑھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سوائے خدا کی ذات کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے ایک بہت لمبا خطبہ دیا جس میں لوگوں کو بھایا اور خدا سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کی۔

حضرت ابوبکرؓ کی زبان سے قرآن پاک کی آیتیں سن کر حضرت عمرؓ اور دو کچھ لوگوں کی حیرت ٹوٹی۔ حضرت عمرؓ کو ایسا لگا جیسے انھوں نے یہ آیتیں آج پہلی بار سنی ہوں۔ اب انھوں نے

رسول اللہ کی وفات پر بھیج کیا اور اٹا لیا گیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر کے صبر سے لوہا ان کے بھانے سے لوگوں کو زبردست قوت ملی اور انہیں ایسا لگا جیسے ان کے سامنے سے

پرسے ہٹ گئے ہوں۔

اس کے بعد مسلمان رسول اللہ کو دفن کرنے کے متعلق مشورہ کرنے لگے۔ آخر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ نبی کی رُوح جس جگہ نکلتی ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ طے ہو گیا کہ آپ کو اس حجرہ میں دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد نعش مبارک وہاں سے ہٹا کر کھد کی گئی۔ حضرت علی اور حضرت اسامہ وغیرہ نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت اسامہ اور رسول اللہ کے غلام شقران پانی ڈالتے تھے اور حضرت علی غسل دے رہے تھے۔ وفات کے وقت آپ نے جو قمیض پہن رکھا تھا آپ کو اس سمیت ہی منڈیا گیا۔ بعد میں تین کپڑوں کا کفن دیا گیا تو وہ قمیض اتار لیا گیا۔ اس کے بعد جنازہ تیار کر کے حجرہ میں محرم کے لیے رکھ دیا گیا۔ صحابہ کے گردہ کے گردہ آنے لگے۔ وہ اندر جا کر آپ پر نماز اور صلوٰۃ و سلام پڑھتے اور پھر اپنے محبوب کی آخری زیارت کر کے روتے اور اُسو بہاتے ہوئے واپس آجاتے۔ مردوں کے بعد عورتوں نے اسی طرح نماز پڑھی اور پھر بچوں نے پڑھی۔ آخر حنظل کا دن گزار کر یہ سلسلہ نما اور اسی وقت آپ کو حجرہ عائشہ میں دفن کر دیا گیا۔

اس طرح خدا کے حبیب، دنیا کے سب بڑے، سب مقدس، سب عظیم اور سب پاک انسان پیغمبر آخر الزمان، فخری آدم، رحمت عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ (سلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین) رستمہ سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنے پروردگار کے پاس سب اعلیٰ جنت میں پہنچ گئے۔ (سیرت پاک صفحہ ۶۱۳ تا ۶۱۷)

۲ سیدنا انس بن مالکؓ نے حضرت رسول اللہ ﷺ کی وفات کے موقع پر پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَآیَ عَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَفَقَهُ فَاَسْتَأْذَنَهُ اِلَى امْرَاَتِهِ بِنْتِ خَارِجَةَ وَكَانَتْ فِي حَوَاطِطِ الْاَنْصَارِ وَكَانَ ذٰلِكَ رَاخَةً الْمَوْتِ وَلَا يَشْعُرُ فَاِذِنْ لَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتِلْكَ اللَّيْلَةِ فَاَصْبَحَ فَيَجْعَلُ النَّاسُ بَنَاتِ امَوْنٍ فَاَمَرَ اَبُو بَكْرٍ غَلَامًا يَسْتَمِعُ لَّهُ يَخْبِرُهُ فَقَالَ اَسْمَعُهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَاتَ مُحَمَّدٌ ﷺ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُنَافِقِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ منافقین کو تباہ و برباد نہ کر دے گا اس وقت تک حضرت رسول اللہ ﷺ فوت نہ ہوں گے۔

ام المومنین فرماتی ہیں: نَحْنُ جَاءَ ابْنُ بَكْرٍ فَرَفَعَتْ الْحِجَابَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ۔ کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور میں نے اس کے چہرہ مبارک سے پردہ ہٹایا پھر ابوبکر نے آپ کی طرف دیکھا۔ فَقَالَ: اِنَّ اِلَهَیْہِ وَاِنَّ اِلَہَیْہِ رَاجِعُونَ ○ کہ فرمایا: مَاتَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ۔ کہ حضرت رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہو چکا ہے۔

(مسند امام احمد بن حنبل، جلد ۷، صفحہ ۲۱۳)

خاتمہ اس روایت سے یہ بات خوب اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی حضرت ابوبکر کی تشریف آوری سے قبل اس کے کی وفات کو غشی ہی سمجھا تھا اور حضرت عمرؓ نے بھی گہری غشی ہی سمجھا تھا۔ لیکن حضرت عمرؓ کی چیخ سے دروازے کے باہر کھڑے لوگوں نے سمجھا کہ اس کے کی وفات ہو چکی ہے۔ بلکہ حضرت مغیرہؓ کو اس بات کا خدشہ ہو گیا تھا۔ جب کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت نبی کریم ﷺ فوت نہیں ہوئے یہ تو اس قسم کی حالتِ جودمی کے وقت ہوتی ہے۔ (تفسیر قرطبی جلد ۲ صفحہ ۲۲۲)

اور بعض منافقین نے بھی یہ کنا شروع کر دیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہو گیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کے بچے رسول نہ تھے۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ نے خود حجۃ عائشہ میں حاضر ہو کر حضرت نبی کریم ﷺ کی حالت کو دیکھ کر اسے غشی ہی سمجھا تھا اس لیے اسی تلوار لے کر منافقین کے قول کی تردید کرتے ہوئے دمکی آمیز لہجے میں فرمایا کہ ابھی حضرت نبی کریم ﷺ کا انتقال نہیں ہوا۔ اس کے پر غشی کا شدید دورہ پڑا ہے۔ اس کے اس دورہ سے اٹھیں گے اور منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ (بخاری)

حضرت مولانا قاری محمد طیب مستم دارالعلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ حضرت مولانا محمد اسلم قاسمی اے تحریر فرماتے ہیں کہ: حضرت ابوبکر صدیق کو فدا ہی یہ دشت ناک خبر ملی تو وہ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد نبویؐ میں آئے۔ اور سیدھے حضور کے حجۃ مبارک پر پہنچے۔ اور اجازت لے کر اندر گئے۔ یہاں تمام ازواجِ منعمہ مبارک کے چاروں طرف بیٹھی

فَاسْتَدَّ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاقْطَعْ ظَهْرَهُ فَلَمَّا بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ الْمَسْجِدَ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ
وَأَرْجَفَ الْمُنَافِقُونَ فَقَالُوا لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَمْ يَمُتْ فَقَالَ عُمَرُ رضی اللہ عنہ لَا أَسْمَعُ رَجُلًا
يَقُولُ مَاتَ مُحَمَّدٌ رضی اللہ عنہ إِلَّا ضَرْبَتُهُ بِالسَّيْفِ فَكَفُّوا (الْمُنَافِقُونَ) لِذَلِكَ. یعنی سیدنا
انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض و وفات
میں تخفیف محسوس کی تو انہوں نے آپ کے اپنی بیوی بنت خاریجہ کے ہاں جانے کی اجازت طلب
کی، جو انصار بنی الحارث کے کسی باغ میں رہتی تھی۔ اور حالانکہ یہ وقت وفات کی راحت کا تھا،
جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محسوس نہ کر سکے، اور آپ نے انہیں اجازت دے دی، پھر اسی رات
آپ نے وفات پا گئے۔ جب صبح ہوئی تو وفات النبی کی خبر سن کر جو درجہ رونے والے لوگوں کو
دیکھ کر حضرت ابوبکر نے ایک لڑکے سے کہا کہ لوگوں سے سن کر مجھے بتاؤ تو لڑکے نے آکر
بتایا کہ میں ان کو یہ کہتے ہوئے سن رہا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ تو
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ: ”ہائے میری پشت کٹ گئی“۔ ابوبکر صدیق
رضی اللہ عنہ کی مسجد میں تشریف آوری سے قبل لوگوں نے یہی سمجھا کہ ابوبکر نہیں پہنچے، تو منافقوں
نے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے بڑی افواہیں پھیلانا شروع کر دیں۔ اور کہنے لگے: ”لَوْ كَانَ
مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَمْ يَمُتْ“۔ کہ اگر محمد پیغمبر ہوتے تو وفات نہ پاتے (اور زندہ ہی رہتے) کیونکہ
موت تو مرتبہ نبوت کے منافی ہے۔ منافقوں کی طرف سے پھیلانی جانے والی ان افواہوں کو سن کر حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے پیام میں سے تلوار نکال کر کہا: لَا أَسْمَعُ رَجُلًا يَقُولُ مَاتَ مُحَمَّدٌ رضی اللہ عنہ إِلَّا
ضَرْبَتُهُ بِالسَّيْفِ فَكَفُّوا (الْمُنَافِقُونَ) لِذَلِكَ. کہ اب میں نے جس آدمی کے منہ سے یہ
بات سنی کہ محمد وفات پا چکے ہیں تو میں اس تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر
رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر منافقین سہم گئے، اور بڑی افواہیں پھیلانے سے رک گئے۔
(مسند امام اعظم صفحہ ۱۷۹)

۳ امام احمد حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: ”سب سے پہلے جو مشکل پیش آئی وہ یہ امر تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو لوگوں کے دلوں میں کئی تشویشیں پھیل گئیں۔ بعض خیال کرنے لگے کہ یہ موت نہیں، بلکہ ایک حالت ہے

جو دمی کے وقت اسکا پر طاری ہوتی ہے۔ اور بعض نے خیال کیا کہ: ”موت مرتبہ نبوت کے منافی ہے۔“ (ازالۃ الخفاء مقصد دوم صفحہ ۲۵)

خلاصہ اسلام کے نام پر سب سے پہلے جن لوگوں نے موت کو مرتبہ نبوت کے منافی کہا، یا انبیاء علیہم السلام کی موت سے بڑا انکار کیا وہ دراصل صدق دل سے مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ انھوں نے قدم قدم پر مسلمانوں، اسلام اور حضرت نبی کریم ﷺ کو ہر ممکن طریق سے انتہائی ضرر پہنچانے اور رسوا کرنے کی کوشش کی۔

۳ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوة باب وفات النبی ﷺ میں فرمایا ہے کہ: ”بعض منافقان می گفتند کہ اگر محمد ﷺ پیغمبر بودے وفات نیافتے“ کہ اگر محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے (برحق) پیغمبر دینی ہوتے تو ان کو موت ہی کیوں آتی۔ ”عمر چوں اس سخن بشنید رخ برکشید و بر در مسجد بایستادہ گفت ہر کس کہ گوید پیغمبر مرد، بایں شمشیر دو نمیش سازم پس مردم بشنیدند اس سخن در شک و شبہ افتادند در موت آن حضرت۔“ یعنی منافقین کا مذکورہ باطل پروپیگنڈہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو کفر توڑ و باطل شکن تلوار نکال کر دروازہ مسجد پر کھڑے ہو گئے۔ اور پرجوش آواز سے اعلان کر دیا کہ: ”جو شخص بھی یہ کہتا ہوا پایا گیا کہ حضرت نبی کریم ﷺ وفات پا چکے ہیں تو میں تلوار سے اس کے پرزے ارادوں گا۔ لہذا سننے والے مرعوب ہو کر حیرانی و پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ (مدارج النبوة جلد ۲ صفحہ ۵۱۳)

خلاصہ یہ کہ منافق لوگوں کا عقیدہ تھا کہ نبی سرا نہیں کھتے۔ اب جب یہ مدعی نبوت وفات پا گئے ہیں تو اب حقیقت کھل گئی کہ (معاذ اللہ) حضرت محمد ﷺ نبی نہ تھے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزری۔ اسی لیے آپ نے تلوار سونت لی اور فرمایا کہ جو شخص یہ کہے گا حضرت محمد ﷺ وفات پا گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا: یَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا أَقْدَمَاتُ وَمَنْ كَانَ يَعْْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ سَيُؤْتِي لَآئِمُوتُ۔ پھر آیات و مستہ آنیہ کی تلاوت فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (بوجہ غم کے) اس وقت میرا حال ایسا ہوا کہ گویا میں نے کتاب اللہ کی یہ آیت اس سے پہلے سنی ہی نہ تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن مجید اسی طرح ہے جس طرح وہ

نازل ہوا۔ اور حدیث اسی طرح ہے جس طرح وہ صادر ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ ہی لایموت ہے۔
ان اللہ وان الیہ راجعون۔ اللہ کی رحمتیں ہوں مختصہ پر اور ہم اللہ تعالیٰ سے اُمید رکھتے
ہیں کہ ہم کو اس نصیبت پر اجر دے گا۔ (نیز دیکھیے: مسند احمد جلد ۷ صفحہ ۳۱۳)

خاتمہ واقعی اس جاتکادہ مادہ کے موقع پر مجھے اولوالعزم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہوش
اڑ گئے تھے۔ حتیٰ کہ بعض تو دوسو سو میں بھی گرفتار ہو گئے۔ جن میں داماد رسولؐ سیدنا عثمان بن
عفان رضی اللہ عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ چنانچہ اچھے فرمایا کہ: میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
میرے پاس سے گزرے اور مجھے السلام علیکم کہا۔ لیکن مجھے کچھ علم نہ ہوا۔ حضرت عمرؓ نے
حضرت ابوبکر صدیقؓ سے اس بات کی شکایت کی۔ پھر یہ دونوں بزرگ میرے پاس آئے اور السلام
علیکم کہا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا: اے عثمان! اچھے حضرت عمرؓ کے سلام کا جواب کیوں
نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ: واللہ
اچھے ایسا ہی کیا ہے۔ میں نے کہا: واللہ مجھے کچھ علم نہیں کہ آپ میرے پاس سے گزرے ہیں،
اور مجھے سلام بھی کیا ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا کہ بے شک عثمانؓ نے سچ کہا
ہے۔ واقعی کوئی ایسی بات ہے جو بھنے سے مانع رہی۔ میں نے کہا واقعی ایسا ہی ہے۔ حضرت
ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ وہ کونسی ایسی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت
رسول اللہ ﷺ کی وفات سے پہلے میں اچھے یہ بات نہ پوچھ سکا کہ مسلمانوں کے لیے ایسی کونسی
چیز ہے جس کے سبب ہم دوزخ سے نجات پاسکیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ نے
فرمایا کہ: یہ بات تو پہلے ہی میں نے حضرت نبی کریم ﷺ سے معلوم کی ہوئی ہے۔ پھر میں نے
کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپؐ پر قربان ہوں۔
واقعی ایسی باتوں کے لائق تو آپؐ ہی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: میں نے اچھے
دریافت کیا: یا رسول اللہ وہ کونسی چیز ہے جس کی وجہ سے مومن لوگ عذابِ نجات پاسکیں؟
اس کے جواب میں حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: جو شخص برضا و رغبت میری وہ بات
قبول کر لے جو میں نے اپنے چچا ابوطالبؓ کے سامنے پیش کی تو پھر اس نے اسے مسترد کر دیا تھا۔
وہی کلمہ مسلمان کے لیے دوزخ سے نجات کا باعث ہے۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۱۶ باب الکہار)

تنبیہ جن لوگوں نے وفات النبی کے موقع پر دواۓ حیات النبی کا نعرہ، یا موت کو نہر کی مثالی، یا موت کو نبوت کی توہین و تحقیر مشہور کیا وہ مسلمان نہیں بلکہ شر الناس منافقین تھے۔ اگرچہ ان فتنہ بازوں کا باطل پر دہیکنڈہ فاروقی جوش اور ہیبت اور کفر توڑ تلوار و باطل شکن اعلان سے ختم ہو گیا۔ اور خطبہ صدیق کے ایمان بخش و بصیر افروز اور حقیقت نما دلائل قاطعہ نے پوری جماعت صحابہ کو حضور رسول اللہ ﷺ کی موت پر متفق و مطمئن کر دیا۔

حدیث سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: وَاللّٰهِ لَكَانَ النَّاسُ لَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی اَنْزَلَ هٰذِهِ الْاٰیٰتِۃَ یَحْثٰی تَلَاَهَا اَبُو بَكْرٍ فَمَلَقَ اَهَا النَّاسُ مِنْهُ كَلِمَةً فَمَا اَسْمَعُ بَشَرًا قِیْنَ النَّاسِ اِلَّا یَتَلَوْنَهَا. (بخاری صفحہ ۶۳۰) یعنی وفات النبی کی وجہ سے صحابہ کرام کے دل پر اتنا اثر کی وجہ سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ خطبہ صدیق سننے سے پہلے گویا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ مذکورہ آیات بھی قرآن مجید میں ہیں۔ پس خطبہ صدیق نے حاضرین کو یہ آیات قرآنیہ یاد دلادی اور ازبر کرادی حتیٰ کہ سامعین سے ہر ایک کو ہی ان کی تلاوت کرنے ہوئے وفات النبی کا کما حقہ یقین ہو گیا۔ اور حضرت فاروق اعظم کو کھلے لفظوں میں یہ اعلان کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوا کہ جب میں نے خطبہ صدیق کی آیات سنیں: فَعَقَرْتُ وَاَنَا قَائِمٌ خَرَدْتُ عَلَى الْاَرْضِ فَاَیْقَنْتُ اَنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ مَاتَ. یعنی میں مائے ہیبت کے تلا تھا اور صدمہ وفات کی زد سے دھڑام سے زمین پر گر پڑا، پس مجھے کما حقہ یقین ہو گیا کہ حضور نبی کریم ﷺ کی وفات ہو چکی ہے۔ اس وقت منافقین کا برپا کردہ فتنہ ختم ہو گیا تھا۔ (فتح الباری جلد ۸ صفحہ ۱۲۰)

خاتمہ سیدنا امام عمر رضی اللہ عنہ کے اس بیان سے یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی روح مطہرہ کے پرواز کر جانے کے بعد جب حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جا کر خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا تو حضرت عمرؓ نے اس کی اس کیفیت کو غشی ہی سمجھا تھا۔ اور تلوار سونٹنے کا مقصد بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ حضرت عمرؓ کے خیال میں جب حضرت نبی کریم ﷺ کا انتقال ہوا ہی نہیں تھا تو کسی کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ اس کی انتقال ہو چکا ہے۔

مرزا قادیانی کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیر بہستان

متنبی پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی نے وفات النبی کے موقع پر سیدنا امام عمر رضی اللہ عنہ پر ہستان باندھتے ہوئے لکھا کہ: ”حضرت عمرؓ نے بعض منافقوں کے کلمات سن کر فرمایا تھا کہ ان حضرت علیؓ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور منافقوں کے ناک اور کان کاٹیں گے۔“ (محامد خاتم النبیین صفحہ ۲۳۱)

غالب مرزا قادیانی نے اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کی نفی کر کے اپنی جھوٹی نبوت اور شیل عیسیٰ کے ساتھ ساتھ شیل محمدؐ ہونے کے دعویٰ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: ”خدا تعالیٰ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت منصبی کو ایک ایسے امتی کے ہاتھ سے پورا کیا کہ جو اپنی خواہر رومانیت کی رد سے گویا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ایک ٹکڑا تھا“ یا یوں کہو کہ وہی تھا اور آسمان پر ظلی طور پر اسی کے نام کا شریک تھا۔“ (محامد خاتم النبیین صفحہ ۲۱۹)

سید مرزا قادیانی نے اس مقام پر سیدنا امام عمر رضی اللہ عنہ پر ایک ایسا بہتان باندھا ہے جس کا ثبوت کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ جس کام سے اسی نے ساری زندگی منع فرمایا، اسی کا ارتکاب کرتے ہوئے معاذ اللہ ناک اور کان کاٹ کر منافقین کا مثلہ کریں گے۔ حالانکہ حضرت عمرؓ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ان میں ناک اور کان کاٹ کر منافقین کا مثلہ کرنے کی کوئی بات نہیں۔ بلکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: وَاللّٰهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِيْ نَفْسِيْ اِلَّا ذَاقَ۔ کہ میرے دل میں یہی خیال تھا کہ اسی ابھی فوت نہیں ہوئے۔ بلکہ: وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللّٰهُ۔ کہ اللہ تعالیٰ اسی کو اس غمی کی حالت سے اٹھائے گا، فَلَيَقْطَعَنَّ اَيْدِي رِجَالٍ وَّ اَرْجُلَهُمْ۔ پھر ان مفسد منافقوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم دیں گے۔ (بخاری صفحہ ۵۱)

غالب یاد رہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہی سزا مقرر فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنَغْفِرَنَّ لَكُمْ مِنْكُمْ لَعْنَةً لَا يَحِيَا وَرَوْثَكُمْ فَيَتَّخِذُهَا قَلِيْلًا مِّنْ مَّلْعُوْنِيْنَ، اَنِيْمًا لِّقِفُوْا اِخْذُوا

وَقَتْلُوا نَفْسَيْكُمَا (۷۰:۳۲) کہ اگر ہزار آدمی گے یہ منافق لوگ اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے یعنی جھوٹی خبروں سے پریشانی ڈالنے والے ہیں۔ جو مدینہ میں بہتے ہیں۔ تو ہم آپؐ کو ان لوگوں پر مسلط کریں گے۔ پھر یہ لوگ اس شہر مدینہ میں آپؐ کے جوار میں نہیں پہنچے پائیں گے مگر قتل ہوئے۔ یعنی چھٹکے ہوئے خواری کی حالت میں، قہورے زمانے تک پہنچے پائیں گے۔ اور جہاں جہاں ملیں گے انہیں پکڑ دھکڑ اور مار دھکڑ کی جائے گی۔ یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے گا۔ اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منافقین کے لیے ایسے دمکی آمیز کلمات کہنے کا مطلب یقیناً یہی تھا کہ آپؐ ابھی فوت نہیں ہوئے۔ جیسا کہ:

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات حسرت آیات کے دوسرے دن خطبہ دیتے ہوئے اس سانحہ عظیمہ کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا: كُنْتُ اَرْجُو اَنْ نَّعِيْشَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَذُوْنَا يُرِيْدُ بِذَلِكَ اَنْ يَكُوْنَ اٰخِرَ هَمِّهِ۔ میرا خیال تھا کہ حضرت رسول اللہ ﷺ ہمارے بعد تک زندہ رہیں گے۔ وَاِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ ﷺ قَدْ مَاتَ فَاِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ اَظْهُرِ كُفْرٍ نُّوْرًا اَتَهْتَدُوْنَ بِهٖ هٰذَا اللهُ مُحَمَّدٌ ﷺ۔ اب جیسا کہ یقینی طور پر حضرت محمد ﷺ وفات پا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایسا نور یعنی قرآن مجید رکھ دیا ہے اسی سے ہدایت حاصل کرو۔ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ (بخاری ص ۱۰۷۲)

البحث مرزا قادیانی نے بھی اس مقام پر اعتراف کیا ہے کہ سیدنا امام عمر رضی اللہ عنہ کے تلوار سونٹنے کی وجہ منافقین کا وہی شرانگیز فقرہ تھا جس کا ذکر ہم قبل از یہ کر چکے ہیں کہ موت کو مرتبہ نبوت کے منافی سمجھتے ہوئے منافقین نے لو کان محمد نبیا لم یست کا کافرانہ نعرہ بلند کر کے انبیاء علیہم السلام کے لیے بعد از وفات اپنے مدفن ارضی میں دنیوی عنصری حسی مادی حیات حاصل ہونے اور پھر اپنے مدفن ارضی میں انہی عنصری جسمانی کانوں سے صلوة و سلام سننے اور لوگوں کی التجائیں اور درخواستیں سن کر ہار گاہ الہی میں سطرش کر کے لوگوں کی بگڑی بنانے جیسے مشرکانہ عقائد کی بنیاد رکھ دی تھی۔

سوال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس فرمان سے کوئی بادی الرأی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس سے قبل قرآن مجید میں یہ آیات نہ تھیں۔ البکر نے اپنی طرف سے گھر کے ان کو آیات قرآنیہ کا نام دے دیا۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ہزاروں صحابہ میں سے ان آیات کا علم کسی کو نہ ہو۔ جب کہ حضرت عمرؓ بھی ان آیات سے واقف نہ تھے۔

جواب یہ آیات مبارکہ جنگِ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھیں اور تمام صحابہ کرام کو ان آیات کا اچھی طرح علم تھا۔ اور اس موقع پر اس آیت کریمہ کا خیال سے اتر جانا اس حادثہ عظیمہ کی وجہ سے ہی تھا۔ کیونکہ وفاتِ نبویؐ ایک غیر معمولی حادثہ تھا۔ تمام دنیا کے مصائب ایک طرف۔ اور وفاتِ النبیؐ کا سانچہ عظیمہ دوسری طرف۔ یہ ایسی مصیبت عظمیٰ تھی کہ اس کے مقابلے میں سب مصائب بچ تھے۔ لَا مُصِيبَةَ اَعْظَمَ مِنْ هَوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ۔ معمولی مصیبت جب انسان پر وارد ہوتی ہے تو مشاعرِ خمسہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ عقل اور سوچ جواب دے جاتی ہے۔ اور اس مصیبت عظمیٰ کے باعث صحابہ کرامؓ پر جو حالت گزر رہی تھی وہ وہی بنا سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہراءؓ بنتِ رسولؐ اپنے مرنے میں فرماتی ہیں۔

صَبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ لَوْ اَنْهَا

صَبَّتْ عَلَيَّ الْاَيَّامُ صَوْنٌ لِّتَالِيَا

کہ مجھ پر اس قدر مصیبتیں آگئیں کہ اگر وہ مصیبتیں دنوں پر گزرتیں تو وہ بھی راتیں بن جاتیں۔ ایسے حالات میں یادداشت بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جب تک کوئی تسلی دینے والا تسلی نہ دے تو ہوش ٹھکانے نہیں آتی۔ یہ حالت تو تھی صحابہ کرامؓ کی۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے بھی جب اپنے ذریعے پر وفاتِ النبیؐ کی خبر سنی تو بے اختیار منہ سے نکلا: واقطع ظہراک۔ ہائے میری پیٹھ کٹ گئی۔ خیر صبر کر کے چل پڑے۔ جب نبیتِ النبیؐ کے پاس پہنچے تو لوگوں کا ہجوم دیکھا اور شور مٹا جس میں حضرت عمرؓ کی آواز بہت بلند تھی۔ منافقین کے داہیات کلماتِ خبیثہ کے جواب میں نہ جانے کیا سے کیا کہہ رہے تھے۔ منافقوں کی خوشی پر انھیں غصہ آیا۔ اور فرمایا کہ: حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ابھی فوت نہیں ہوئے، (تم کیا کہتے ہو اکھپت فوت ہو گئے ہیں) وہ تو تم خبیثوں کو قتل کر کے ہی مریں گے۔ (دیکھیے مسند احمد جلد ۷ صفحہ ۳۱۳)

نتیجہ: سیدنا امام عمر رضی اللہ عنہ کے ان دھمکی آمیز کلمات کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسکا فوت ہوئے ہی نہیں۔ اور نہ ہی اسکا یہ مطلب تھا کہ اسکا دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ چونکہ میں خود اسکا کی زیارت کر کے آ رہا ہوں، اور مجھے تو غشی کی حالت معلوم ہوئی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اسکا فوت ہو گئے ہیں؟ وہ تو تم خبیثوں کا قلع قمع کر کے ہی وفات پائیں گے۔

اس کے بعد جب سیدنا امام ابو بکر صدیقؓ تشریف لائے تو سید سے اُم المؤمنینؓ سیدہ عائشہ صدیقہؓ کے حجرہ میں تشریف لے گئے۔ آپؐ نے کپڑا اٹھا کر حضرت نبی کریم ﷺ کے رونے مبارک کی زیارت کی، اور بوسہ دے کر کہا: ”واینبیاء، واصفیاء، واخلیلاء“۔ یہ تھے کلماتِ ندبہ۔ پھر باہر تشریف لا کر سید سے مشیرِ رسولؐ کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ بڑے حوصلے اور استقلال کے ساتھ قرآنی آیات کی تلاوت فرمائی۔ جن کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول زندہ رہے یا نہ، دین تو اللہ تعالیٰ کا ہے، جو قیامت تک رہے گا۔ اس پر قائم رہنا تمہارا فرض ہے۔ آیاتِ قرآنیہ پڑھنے کا مطلب یہی تھا کہ آپؐ فوت تو ہو چکے ہیں مگر دین قیامت تک رہے گا۔ اس پر قائم رہو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ آیات سن کر تسلی ہوئی اور فرمایا کہ یہ آیات قرآنہ وہ ہیں جو شدتِ غم کی وجہ سے بھول گئی تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تسلی دینے کے بعد دوسرے صحابہ بھی یہی آیات دُہراتے رہے۔ اور مسلمانوں کو تسلی اور اطمینان ہو گیا۔ مگر منافقوں پر مُردنی چھا گئی کہ ایسے نازک موقع پر بھی ابوبکرؓ نے ہمارا دامن چلنے دیا۔ محقق علماء کرام اس نازک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شجاعت و صبر و استقلال کی داد دینے بغیر نہ رہ سکے۔ کیونکہ وفاتِ نبویؐ سے بڑھ کر مسلمان کے لیے کوئی مُصیبت نہ تھی۔ مگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ایک ایسی ہستی تھی جس کے ہوش و حواس قائم رہے۔ چنانچہ:

مثالی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وَاللّٰهِ لَنُكَفِّرَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ هٰذِهِ الْاٰیَةَ حَتّٰی تَلَاَهَا ابُو بَكْرٍ فَمَتَّلَقَهَا النَّاسُ مِنْهُ كَلِمَةً یعنی اللہ کی قسم اس وقت لوگوں کی ایسی کیفیت ہو گئی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا لوگوں کو یہ آیت معلوم ہی

مہر تھی۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکرؓ نے یہ آیت پڑھی اور لوگوں نے ان سے سن کر یاد کر لی۔
حادثہ لفظ "كَأَنَّ" کے معنی ہیں: "گویا کہ" یعنی "فرض کر لو"۔ اور ایسے موقع پر ہی
 "كَأَنَّ" کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ:

مثال حضرت عبدالرحمن بن الاذرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ اضْمُرُوا بُؤَاكُمُ. یعنی وہ واقعہ مجھے خوب یاد ہے گویا اب بھی میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھ رہا ہوں جب کہ ایک شرابی آدمی آپ کے پاس لایا گیا تھا تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اس کو مارو۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۲۱۵)

مثالی اسی طرح بخاری صفحہ ۵۰۲ میں ہے: اِسْتَبَارَ وَجْهَهُ ﷺ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمِيٍّ. یعنی آپ کا کھلتا، مسکراتا ہوا چہرہ مبارک ایسا منور ہو گیا گویا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سچ سچ آپ کا چہرہ مبارک چاند کا ٹکڑا تھا جب کہ چاند کے ٹکڑے کی حشر رسول اللہ ﷺ کے رُخِ زیبا کے ساتھ کچھ نسبت نہیں۔ چاند کی روشنی تو سورج کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں:

"لُؤْلُؤُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِّنْ نُورِ الشَّمْسِ"

مگر ان حضرت ﷺ کے چہرے کی چمک دمک اور رونق بلا کسی واسطے کے ایسی عطاۃ الہی ہے کہ مخلوق میں سے کسی چیز کو اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔



قائلین حیاتِ دنیوی جسمانی کا دوسرا گروہ

منافقین کے مقابلے میں دوسرا گروہ روافض کا ہے۔ جس نے اہل نفاق کے برپا کردہ نعرہ کی مخالفت میں ایک نیا تصور یہ پیش کیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام مرنے کے بعد بھی اپنی قبور ارضی میں زندہ ہوتے ہیں۔ یعنی منافقین کا عقیدہ تو یہ تھا کہ نبی پر موت آتی ہی نہیں۔ اور ان کے مقابلے میں روافض نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ نبی کو موت تو آتی ہے۔ لیکن وہ پھر اپنے مدفن ارضی میں دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور فعلِ اختیاری اس کو حاصل ہوتا ہے۔ نمازی بھی پڑھتے ہیں اور اپنی ازواجِ مطہرات سے شبِ باشی بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ:

حیۃ الانبیاء کے بارے میں راویوں عقیدہ

روافض کی مشفق علیہ کتاب "اسول کافی" کتاب الحجۃ باب النبی عن الاشراف علی قبرہ یعنی "حضرت نبی کریم ﷺ کی قبر اطہر کی طرف جھانک کر دیکھنے کی ممانعت" کے باب (صفحہ ۲۸۶) میں حضرت امام ابو عبد اللہ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے ذمے انبیاء کرام کی دنیاوی حسی ناسوتی عصری حیات کے قائل ہونے کا بہتان باندھتے ہوئے ان کی طرف منسوب ایک روایت اس طرح بیان کی گئی ہے: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى الْخَطِيبِ قَالَ كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ وَسَقَفَ الْمَسْجِدَ الَّذِي يُشْرَفُ عَلَى قَبْرِهِ قَدْ سَقَطَ وَالْفَعْلَةُ يَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِنَا مَنْ مِنْكُمْ لَهُ مَوْعِدٌ يَدْخُلُ عَلَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ اللَّيْلَةَ فَقَالَ صُهْرَانُ بْنُ أَبِي نَصْرَانَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِمَارٍ أَخْبَرَنِي أَنَا قَدْ قُلْنَا لَهَا سَلَامًا لَنَا عَنْ الصَّعُودِ لِلشُّرَفِ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِينَا مَعًا وَاجْتَمَعْنَا جَمِيعًا فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ قَدْ سَأَلْنَا لَكُمْ فَقَالَ مَا أَحَبُّ لَاحِدٍ مِنْكُمْ أَنْ يَعْلُوا فَوْقَهُ وَلَا أَمْنَهُ أَنْ يَرَى شَيْئًا يَذْهَبُ مِنْهُ بِصُرَّةٍ وَيَرَاهُ قَائِمًا يَصِلُ أَوْبِرَاهُ مَعَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ. حَيَاتِ الْقُلُوبِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ كَافَارِي تَرْجُمَهُ اس طرح کیا گیا ہے:

"کلینی بسند معتبر روایت کردہ است از جعفر بن شثنی خطیب کہ گفت من در مدینہ بودم کہ خراب شد سقف مسجد رسول از موضعیک کہ نزدیک قبر شریف آنجناب و بنیایان و کارکنان بالای روند و فرو می آمدند۔ پس من اسماعیل بن عمار گفتم کہ از حضرت جعفر صادق سوال کند کہ آیا می توانیم بالا رفت کہ بر قبر مقدس آن حضرت مشرف شویم و نظر کنیم۔ روز دیگر اسماعیل برائے ما خبر آورد کہ حضرت فرمودہ آن دوست نمی دارم برائے آمدن کہ بر قبر آنجناب مشرف شود و ایمن نیستیم کہ بہ بیند چیزے کہ دیدہ اش نابینا شود بسبب آن؛ یا آن کہ بہ بیند کہ آنجناب ایستادہ است و نمازی کند یا آن کہ بہ بیند کہ ہائے از زنان طاهرہ نشستہ است و صحبت می دارد۔ یعنی جعفر بن شثنی خطیب بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی ایک جماعت کے ہمراہ ان دنوں مدینہ منورہ میں موجود تھا، جب کہ مسجد نبوی کی چھت کا وہ حصہ شکستہ

تھا جو قبر شریف پر حاوی ہے۔ اور اس کی تعمیر کے لیے معمار و مزدور اتر چڑھ رہے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسماعیل بن عمار کو حضرت جعفر صادق کی خدمت میں بھجا کر دریافت کیا کہ اگر اجازت ہو تو ہم مسجد کی چھت پر چڑھ کر شکستہ چھت سے قبر شریف کو جھانک کر دیکھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ میں ہرگز قطعاً کسی ایک کو بھی قبر شریف کی طرف جھانک کر دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیونکہ مجھے غم ہے کہ جھانک کر دیکھنے والے اندھے ہو جائیں یا پھر دیکھنے والا حضرت نبی کریم ﷺ کو قبر شریف میں نماز پڑھتا دیکھے۔ یا پھر بعض ازواج مطہرات کے ساتھ محبت میں مشغول پائے۔

(حیات القلوب جلد ۲ صفحہ ۸۷۲)

ایۃ الانبیاء کے بارہا میں رافضیوں عقیقہ

در کتاب إختصاص و بصائر الدرجات و سائر کتب بسند ہائے معتبر از صادق روایت کردہ اند کہ چوں گریبان حضرت امیر المومنین را گرفته برائے بیعت ابوبکر بنوئے مسجد کشیدند حضرت در برابر قبر رسول خدا ایستاده و گفت آنچه ہارون در جواب مؤمنی گفت کہ

يَا اَبْنَ اَمْرِ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَ كَاذِبًا يَقْتُلُوْنِي (الایۃ) یعنی اے برادر من بدرستی کہ قوم مرا ضعیف گردانید و نزدیک شد کہ مرا بکشند، پس دستے از قبر رسول خدا بیرون آمد بسوئے ابوبکر و ہمہ شاختند کہ عدائے آن حضرت است۔ یعنی کتاب إختصاص اور بصائر الدرجات بلکہ تمام کتب میں یہ روایت حضرت صادق سے منقول ہے کہ جب امیر المومنین (علی) کا گریبان پکڑ کر ابوبکر کی بیعت کے لیے ان کو کھینچ کر لایا گیا تو آپ نے قبر رسول کے برابر کھڑے ہو کر وہی کہا جو کہ حضرت ہارون نے حضرت مؤمنی کے جواب میں کہا تھا: يَا اَبْنَ اَمْرِ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَ كَاذِبًا يَقْتُلُوْنِي (الایۃ) یعنی اے میرے بھائی اور اماں کے بیٹے! قوم نے مجھے اس درجہ ضعیف اور کمزور کھلایا ہے کہ میرے قتل کے درپے ہے۔ پس اس کے جواب میں قبر شریف حضرت نبی کریم ﷺ نے اپنا ہاتھ نکالا اور ابوبکر کو اشارہ سے روک دیا اور (منع کرنے کے لیے) آواز بھی دی۔ چنانچہ سب نے آپ کے دست مبارک اور آواز کو پہچانا۔

خاتمہ روافض نے تو اس روایت کے ذریعے اپنے روایتی انداز میں حضرت نبی کریم ﷺ کے دست مبارک کو اسی قبر اطہر سے باہر نکال کر اور اسی کی پاکیزہ آواز تمام حاضرین کو سنا کر اپنے زعم میں مسئلہ خلافت کا نبوی فیصلہ حاصل کر لیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر مذہب کے شیوع کے وقت اسی طرح ان حضرت ﷺ سے فیصلہ کر دیا جاسکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے بیان کریں گے کہ منافقین اور روافض کی طرح مرزا غلام احمد قادیانی بھی دنیوی عنصری لحاظ سے حیات النبی کا قائل ہے۔ اور اگر یہ بات اسی طرح ہوتی تو یقیناً مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دیگر جھوٹے دعوؤں کے ساتھ ساتھ اس قسم کا ایک دعویٰ یہ بھی کر دیتا کہ: ”میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کی قبر اطہر پر حاضر ہو کر اپنی نبوت و رسالت پر مہر تصدیق لگوا لی ہے جیسا مشہدہ حاضرین میں سے نذر فلاں شخص نے کیا ہے۔“ اور اس طرح لوگ اس کذاب کے جھوٹ میں شل کرنے لگتے۔ لیکن شکر ہے اُس علام الغیوب کا جس نے خود ہی اپنی قدرت کاملہ سے حرمین شریفین کو اس پلید کی نجاست منوٹ ہونے ہی نہ دیا۔ الحمد للہ علی ذلک۔

حیۃ الانبیاء کے بارہ میں بریلویوں کا عقیدہ

فردہ بریلویہ کے امام احمد رضا خان کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے۔ جس نے لکھا ہے کہ: ”انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات حقیقی حسی و دنیاوی ہے ان پر تصدیق وعدۃ النبیہ کے لیے محض ایک آن موت طاری ہوتی ہے۔ پھر فوراً ان کو دوسری حیات عطا فرمادی جاتی ہے۔ اس حیات پر وہی احکام دنیویہ ہیں، ان کا ترکہ ہائیانہ جائے گا۔ ان کی ازدواج پر عدت نہیں، وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں۔“ (”ملفوظات“ ج ۳ صفحہ ۳۲)

حیۃ الانبیاء کے بارہ میں بریلویوں کا عقیدہ

احمد رضا خان نے اپنا عقیدہ بیان کر کے اس کی تائید میں محمد بن عبدالباقی زر قانی کا قول نقل کرتے ہوئے کہا کہ: ”انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی قبور منظرہ میں ازدواج منظرہ میں ہمیشہ کی جاتی ہیں، وہ ان سے شب بامشب کرتے ہیں۔“ (”ملفوظات“ ج ۳ صفحہ ۳۲)

حیۃ الانبیاء کے بارہ میں بریلویوں عقیدہ

حیات الانبیاء سے اس کے بڑھ کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ حتیٰ کہ ان کا عقیدہ ہے کہ: ”حضور ﷺ زوجین کے جفت بھنے کے وقت بھی حاضر و ناظر بھتے ہیں۔“ (مقیاس حنفیہ صفحہ ۲۸۲)

تنبیہ اس کتاب کے بے شرم مضبوطی شان رسالت میں اس انداز سے حملہ آور بھنے کی کوشش کی ہے کہ بے وقوف اور جاہل عوام کالانعام اسے تعریف و توصیف قرار دیتے بھتے اس عقیدہ بد کے اظہار کو سب بڑی مکی بھنے لگیں۔ جب کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی پاک ذات تو شرم و حیا میں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ اہل سنت و جماعت میں سے کسی نے یہ گستاخانہ کلمہ نہیں لکھا۔ اس میں انبیاء کرام کی توہین ہے۔ جب کہ توہین انبیاء صریح کفر ہے۔

فائدہ احمد رضا خان نے انبیاء کرام اور شہداء و دیگر انسانوں کی حیات برزخیہ کے درمیان فرق کی وضاحت کرتے بھنے لکھا کہ: اولیاء شہداء علماء کی حیات برزخیہ اگرچہ حیات دنیویہ سے افضل اعلیٰ ہے مگر اس پر احکام دنیویہ جاری نہیں۔ اور حیات برزخیہ کا ثبوت تو عوام کے لیے بھی ہے۔ (ملفوظات جلد ۲ صفحہ ۳۲ و ۳۳)

تنبیہ بریلویہ کے اس عقیدہ بد کا مقصد یہ ہے کہ حیات دنیویہ حاصل بھنے کے باوجود معاذ اللہ اب حضرت نبی کریم ﷺ ابلاغ، انذار، جہاد، اقامۃ حدود وغیرہ فرائض اور احکام دنیویہ کی ادائیگی سے کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی آپ ﷺ اذان و اقامت کے ساتھ بچکانہ باجماعت نمازیں تو پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، (جب کہ دنیا میں ان پر زکوٰۃ فرض نہ تھی) اور مدینہ طیبہ سے ذوالخلیفہ بچکر باقاعدہ حرام حج و عمرہ باندہ کر مکہ شریف پہنچتے ہیں۔ حج و عمرہ کرتے ہیں، میدان عوفات میں بھی پہنچتے ہیں، مزدقیہ و منیٰ میں تشریف لے جاتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی قبر مبارک کے پاس حاضر ہو تو اسے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں اور اس کا سلام اپنے دشوئی کانوں سے سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور تو اور معاذ اللہ اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی بھی کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی گنہگار آدمی

قبر اطہر کے پاس آکر حضرت نبی کریم ﷺ سے بخشش کی درخواست کئے تو آپ ﷺ اس کی درخواست من کر اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے ہیں۔

۱۔ احمد رضا خان نے ملفوظات جلد ۲ صفحہ ۳۳ میں اپنے عقیدہ بد کے اظہار میں کسی قسم کا لحاظ کیے بغیر یہاں تک لکھ دیا کہ: بعد مرنے کے مع بصیر ادراک عام لوگوں کا یہاں تک کہ کفار کا زائد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ موت سے حواس خمسہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو حواس مع بصیر وغیرہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے دیے جاتے ہیں وہ عالم برزخ میں روحانی برزخی جسم لطیف کے حواس ہوتے ہیں۔ یہ خاکی جسم حواس خمسہ کا حامل نہیں ہو جاتا۔ کیونکہ اس مدفن ارضی کے اندر کفن میں لپیٹے ہوئے جسدِ مردہ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، کان لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی کفن میں چھپائے جاتے ہیں، اس کے حواس خمسہ کسی طرح کام نہیں کرتے۔ اور دل کا علم انہی حواس خمسہ پر موقوف ہے۔ اوپر سے منوں مٹی ڈالی جاتی ہے۔ اب وہ زیر زمین بعید ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

کل من تحت التراب بعید

یعنی مٹی کے نیچے جو بھی چلا گیا وہ اہل دنیا سے بعید ہو گیا۔

اگر کوئی شخص حیاتِ دنیوی کے ساتھ زندہ ہو تو وہ نزدیک کی آواز تو سن سکتا ہے۔ مگر آلات کے بغیر دور کی آواز سننا خرقِ عادت کے طور پر ہی ہو سکتا ہے۔ جس کے لیے قطعی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ جو یہاں مفقود ہے۔

قائلین حیاتِ دنیوی جسمانی کا اگلا قدم

روافض نے حیاتِ النبی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ حیاتِ النبی کو محور و مرکز قرار دے کر دراصل اپنے ائمہ کو زندہ درگور ثابت کچھتے ہوئے ائمہ کو موت کی دست برد ہی سے محفوظ و بالاتر قرار دیا۔ اور قبر پرستی کو ہرگز طریقے سے فروغ دینے کی کوشش کی۔ چنانچہ:

۱۔ ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی متوفی ۳۲۹ھ نے کتاب الاسول من الکافی میں إِنَّ الْأَيُّمَةَ لَا يَعْلَمُونَ مَتَى يَمُوتُونَ وَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ إِلَّا بِأَخْبَارٍ مِنْهُمْ۔

کے عنوان سے باب منتقد کیا۔ یعنی ائمہ کو علم ہوتا ہے کہ وہ کب مر رہے گے۔ اور وہ اپنے

اختیار سے مرتے (جیتے) ہیں۔ (اصول کافی جلد ۱ صفحہ ۲۵۸)

۲ سید عمیری کہتا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ موجود ہیں۔
(اللیل والنحل جلد ۱ صفحہ ۱۵۰)

۳ عبد اللہ خراسانی کے متعلق ان کے چیلے کہتے ہیں کہ وہ (اپنی دنیوی قبر میں)
زندہ ہے۔ (اللیل والنحل جلد ۱ صفحہ ۱۵۲)

۴ محمد بن عبید اللہ کے متعلق اس کے چیلے کہتے ہیں کہ وہ قبر میں بحیۃ
دنیوی زندہ ہے۔ (اللیل والنحل جلد ۱ صفحہ ۱۵۹)

۵ اثنا عشریہ کا ایک فرقہ کہتا ہے کہ حضرت حسن بن علی علیہ السلام سے فوت ہی نہیں
ہوئے اور انہی کا ایک دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ فوت تو ہو چکے ہیں۔ مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ
مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گئے۔ (اللیل والنحل جلد ۱ صفحہ ۱۷۰)

۶ نیز ابن سبک کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام زندہ ہیں فوت نہیں ہوئے اور اس کا یہ بھی
عقیدہ تھا کہ علی علیہ السلام سے ہے خدا کی جسز ہے وفات کا تو سوال ہی پیدا نہیں
ہو سکتا۔ (اللیل والنحل جلد ۱ صفحہ ۱۵۲ و صفحہ ۱۷۲)

۷ مغیریہ فرقہ کہتا ہے کہ محمد بن علی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے ہم ان کے منتظر ہیں، واپس
آئیں گے۔ جبرائیل و میکائیل رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کریں گے اور وہ
امام منتظر (محمد ابن حنفیہ) مردوں کو زندہ کریں گے۔ (اللیل والنحل جلد ۱ صفحہ ۱۷۸)

۸ بزرغیہ فرقہ کا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ جب انسان کمال کو پہنچتا ہے اور پھر مرتا ہے
تو اس کے بارے میں اس طرح نہ کہنا چاہیے کہ مر گیا ہے۔ بلکہ وہ عالم ملکوت کو پہنچتا ہے۔
مرتائیں ہیں۔ (اللیل والنحل جلد ۱ صفحہ ۱۸۰)

۹ اسماعیلیہ فرقہ کا عقیدہ ہے کہ اسماعیل بن جعفر نے تاحال وفات نہیں
پائی۔ (اللیل والنحل جلد ۱ صفحہ ۱۹۱)

۱۰ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ کرام کی ”حیات“ کے متعلق رد و افص
کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شیعہ کا ایک فرقہ کہتا ہے: **إِنَّ عَلِيًّا وَ سَائِرَ الْأَئِمَّةِ لَهُ**

يَمُوتُوا بَلْ هُمْ بِأَقْوَنَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَلَا يَتَطَرَّقُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ. کہ علیؑ اور دوسرے تمام ائمہ فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ قیامت تک اپنی اپنی قبروں میں دنیا کی طرح باقی ہیں۔ اور ان کے پاس موت کے آنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ (غنیۃ الطالبین جلد ۱ صفحہ ۱۷۱ مصر)

۱۱ نیز آپ نے فرمایا: أَمَّا النَّائُوسِيَّةُ لِقَبْوَالَتِهِمْ نَسَبُوا إِلَى نَائُوسِ الْبَصْرِيِّ الَّذِي هُوَ رَيْسُهُمْ وَيَقُولُونَ بِإِمَامَتِهِ جَعْفَرٍ وَإِنَّهُ حَتَّى لَمْ يَمُتْ بَعْدُ وَإِنَّهُ قَائِمٌ. یعنی نائوس بصری کے تابعین جعفر کی امامت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ تاحال جعفر فوت نہیں ہوئے وہ زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے قبر سے نکل کھڑے ہوں گے۔ (غنیۃ الطالبین)

۱۲ نیز آپ نے فرمایا: وَيَسْتَمُونَ الشَّرَافِيضَةَ لِيُقَوِّفَهُمْ عَلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَقَوْلُهُمْ هُوَ حَتَّى لَمْ يَمُتْ وَلَا يَمُوتْ. یعنی ایک رافضی فرقہ موسیٰ بن جعفر کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہیں نہ اب تک مرے اور نہ ہی مرے گے۔ (غنیۃ الطالبین جلد ۱ صفحہ ۱۹۰)

۱۳ اور بعض شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت امام علی بن حسین بن علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لامیوت ہیں۔ (اللیل والتحل)

۱۴ بعض عبد اللہ بن معاویہ کو حی لامیوت مانتے ہیں۔ (اللیل والتحل)

۱۵ بعض شیعہ حضرت امام زکریا بن محمد بن علی الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حی لامیوت سمجھتے ہیں۔ (اللیل والتحل)

۱۶ اور بعض ابو مسلم سراج کو، بعض امام ابو عبد اللہ جعفر بن محمد کو، اور بعض حسن عسکری کے صاحبزادہ محمد مہدی کو زندہ مانتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے قریب تک زندہ رہیں گے۔ (اللیل والتحل)

فرقہ کرامیہ کا عقیدہ

قرآن و سنی میں کرامیہ اور معتزلہ وغیرہ نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا تھا کہ حضرت نبی کریم ﷺ اپنی دنیوی زندگی میں تو واقعی برحق نبی و رسول تھے، مگر بعد از وفات ابھی رسول و نبی ہیں یا آپؐ کی وفات کے ساتھ ہی ساتھ آپؐ سے رسالت و نبوت کی صفت بھی زائل ہو گئی ہے؟ لعنہم اللہ ابداً۔ چنانچہ:

موت سے وصف رسالت زائل نہیں ہوتی

سوال ذہن کرامیہ کا عقیدہ تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی وفات کے بعد ساتھ ہی ساتھ ان کی وصف نبوت و رسالت بھی والعلیہ السلام زائل ہو جاتی ہے۔ اور دعویٰ کیا کہ: اوصاف اعراض ہوتے ہیں، اور اعراض قائم بالغیر ہوتے ہیں اور عرض جس چیز کے ساتھ قائم ہے اس چیز کے جاتے پہنے سے عرض بھی جاتا رہتا ہے۔

جواب فلسفی لوگ اوصاف کو اعراض سمجھتے ہیں۔ لیکن اہل اسلام کہتے ہیں کہ وہ اوصاف قائم رہتے ہیں۔ وفات کے ساتھ زائل نہیں ہوتے۔ پس وفات انبیاء کے عقیدہ سے انشراح وصف رسالت و نبوت کا عقیدہ لازم نہیں آتا۔ اس لیے جب موت کے باعث کسی مسلم سے وصف ایمان زائل نہیں ہوتی تو انبیاء سے بھی وصف نبوت زائل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ:

مسئلہ اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کُنْتُ عَظَمَ الْمُسْلِمِ مَيْثًا كَكُنْزِهِ وَهُوَ عَيٌّ. یعنی ”مسلمان میت کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے اس کی زندگی میں ہڈی توڑنا“۔ (مسند احمد جلد ۷ صفحہ ۲۳۲ و ۲۸۶)

تشریح اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت امام مالک نے فرمایا: تعنی فی الاشہ یعنی عائشہ کی روایت میں گو ”فی الاشہ“ کا لفظ نہیں ہے۔ مگر حضرت اُمّ المؤمنین کی مراد تشبیہ فی الاشہ ہے۔ یعنی میت کی ہڈی توڑنا ایسا ہی گناہ ہے جیسا کہ زندہ مسلمان کی ہڈی توڑنا گناہ کا کام ہے۔ اور اس سے مراد تشبیہ فی اللہ نہیں۔ یعنی دکھ اور تکلیف میں تشبیہ مراد نہیں۔

سوال اُمّ المؤمنین سیدہ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں صراحۃً لفظ فی الاشہ وارد ہے۔ (دیکھیے: موطاء امام مالک صفحہ ۸۳ و ابن ماجہ صفحہ ۱۱)

جواب اس روایت سے معلوم ہوا کہ مسلمان آدمی وفات پا جانے کے بعد بھی ایمان کے وصف سے محض رہتا ہے، جیسا کہ زندگی میں ایمان والی صفت اس سے منزع نہیں ہوتی۔ اب غور فرمائیے کہ جب ہر مسلم کا یہ حال ہے تو انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے تو بطریق اولیٰ یہ بات ثابت ہوگی کہ ان کی وفات کے ساتھ وصف رسالت و نبوت زائل نہیں ہو سکتی۔ اور محقق علامہ کرام نے اس موضوع پر باقاعدہ بحث فرمائی ہے۔ مثلاً:

۱ ابوالحسن نسفی حنفی فرماتے ہیں کہ ابوالحسن اشعری شافعی نے فرمایا کہ حیات (دنوی) میں تو آپؐ حقیقی نبی و رسول تھے اور بعد از وفات آپؐ کئی نبی و رسول ہیں، اور حکم شے کو اصل کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ عدت میں نکاح کے بعض احکام قائم رہتے ہیں۔ لیکن ابوالحسن اشعری کے سوا دوسرے اہل السنۃ والجماعہ فرماتے ہیں کہ آپؐ وفات کے بعد بھی حقیقی نبی و رسول ہیں۔ جیسا کہ وفات کے بعد ایمان کی صفت حقیقتہً باقی رہتی ہے۔ (المواہب اللدنیہ جلد ۲ صفحہ ۵۴)

۲ اس روایت کے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ہڈی توڑنے سے گناہ تو ضرور ہوتا ہے۔ مگر اس میت کو دکھ درد نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی شخص دشمنی کی وجہ سے یا قتل کی نوعیت جانتے کے لیے پوسٹ مارٹم وغیرہ کی صورت میں کسی میت کی ہڈیاں توڑ دے، اس کا چمڑا کاٹ دے، اس کے گوشت کو چھری سے کاٹ کر بوٹی بوٹی کر دے میت کو اس کا کچھ احساس نہیں ہوتا۔ مؤطا کے معنی میں صراحتاً لکھا ہے: قوله فی الاشہ ای لا فی الالہ۔ یعنی تشبیہ گناہ میں ہے دکھ درد میں تشبیہ نہیں، اس لیے کہ مسلمان جب اس خاکِ جسم کے ساتھ زندہ تھا تو اس کو مارنے سے یا چوکا دینے سے دکھ محسوس ہوتا تھا، بال کھینچنے سے دکھ ہوتا تھا، ہڈی توڑنا تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ مگر مرنے کے بعد اسے کچھ احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں زید کو ضرور مار دوں گا۔ اور اگر زید مرجائے اور قسم کھانے والا زید کی لاش کو لاشیوں سے مارنے لگ جائے تو اس کی قسم پوری نہ ہوگی۔ اس لیے کہ مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضروب کو درد ہو اور مضروب کی لاش کو اس کے مرجانے کے بعد کچھ درد محسوس نہیں ہوتا۔ کیونکہ موت سے حواس زائل ہو جاتے ہیں۔

۳ حدیث بالا میں مسلم کی ہڈی توڑنے کی ممانعت آئی ہے۔ مگر یہ قید احترازی نہیں ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافر کی ہڈی توڑنا جائز ہے۔ کیونکہ انسان من حیث ہو انسان لائق احترام ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (۱۷:۷۰) ہم نے آدم اور آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ جیسے صورت، استقامت، قامت، عقل و دانش وغیرہ۔ حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ جنگ کی صورت میں جَاوِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (۱۶:۱۲) کا حکم ہے۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: أَخْبِلُوا الْقِتْلَةَ قُلْ كَرْنِ

کے طریقے میں احسان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَا تَعْتَدُوا (۱۹۰:۲) کہ حد سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: لَا تَمَثَلُوا کہ مثلہ نہ کرو۔ یعنی ایسا نہ کرو کہ مثلاً: کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دی، پھر ہاتھ کاٹ دیا، پھر دل نکال لیا۔ وغیرہ۔ ایسا کرنا حرام ہے۔ پھر مسلمان میت کی لاش۔ سو اس کا احترام تو زندہ کے احترام سے بھی زیادہ ہے۔ اور آج کے دور میں طبی معائنے کئے کئے ہوئے پوسٹ مارٹم کا جو طریقہ رائج ہے یہ بلاشبہ حرام ہے۔ کیونکہ میت کے جسم کو چیرنا پھاڑنا اس کے احترام کے منافی ہے۔

۲ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: ہر شخص قواعد شرعیہ سے جانتا ہے کہ بدن کو ایذا نفس (یعنی روح) کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر نفس نہ ہو تو ایذا بھی نہ ہو۔ باقی یہ: **سید** کہ اہل سنت کے نزدیک بعد مفارقت نفس بھی بدن میں حیات باقی رہتی ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے عدش میں مردہ کی ہڈی توڑنے کی ممانعت آئی ہے۔ جس نے معلوم ہوتا ہے کہ ہڈی توڑنا مردہ کو محسوس ہوتا ہے۔ اور اس سے اذیت ہوتی ہے۔ تو بدون تعلق نفس کے بھی بدن کو اذیت ہوئی۔ سو اس کا الٰہی **زامی:**

۱ تو یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی قائل ہو تو ہم کہیں گے کہ مفارقت نہیں پائی گئی تعلق نفس باقی ہے، اگرچہ تھوڑا ہی سی۔ اور تحقیقی (یعنی تحقیقی) **۲** یہ ہے کہ حضور ﷺ کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں احسان ہے۔ بلکہ احترام میں مردہ زندہ کے مثل ہے۔ زندہ میں دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو ہڈی توڑنے سے اس کو ایذا رسانی، دوسرے ترک احترام۔ تو مردہ کی ہڈی توڑنا اس وجہ سے ناجائز ہے کہ ترک احترام ہے، نہ اس وجہ سے کہ اس کو اذیت ہوتی ہے۔ (ہفت اختر کا چھٹا وعظ روح النجوان ص ۲۲۳-۸، شوال ۱۳۲۳ھ)

۳ علامہ سید محمود اکوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وبقاء النبوة والرسالة بعد الموت في حقہ وحق غیرہ من الانبیاء والمرسلین **سید** حقيقة مما ذهب اليه غير واحد فان المتصف بهما و كذا بالایمان هو الروح وهي باقية لا تتغير بموت البدن۔ نعم ذهب الاشعري كما قال النشفي الى انها بعد الموت باقية حكماً انتهى۔ یعنی

حضرت نبی کریم ﷺ اور آپ کے ماسوا تمام نبیوں اور رسولوں کی وفات کے بعد ان کی نبوت اور رسالت کا حقیقہ باقی رہنا۔ اور ان اوصاف کا ان سے زائل نہ ہونا ان امور میں سے ہے جن کی طرف اگاد کا نہیں بلکہ کشیدہ علامہ گئے ہیں۔ جس کی:

المسل یہ ہے کہ نبوت و رسالت اور ایمان دراصل روح کی صفتیں ہیں اور روح ہمیشہ رہتی ہے۔ جو بدن کی موت کے بعد اصلاً تغیر پذیر نہیں ہوتی۔ البتہ موافق قول علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعری حضرات اس طرف گئے ہیں کہ انبیاء و رسل کی وفات کے بعد نبوت و رسالت ختم کی جاتی ہے۔ (روح المعانی پارہ ۲۲ ص ۳۳) مگر یہ قول صحیح نہیں۔

۳ علامہ شیخ عبد الغنی نابلسی دمشقی متوفی ۱۱۳۳ھ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب رشحات الاقلام شرح کفایۃ العوام علی مذہب الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان رحمۃ اللہ علیہ ص ۶ میں تحریر فرمایا: وَهُوَ النَّبِيُّ الْبَاقِي عَلَى رِسَالَتِهِ وَاِنْ قَاتَ ﷺ اِلَى اَخْرِ الثَّقَابِ وَانْقِصَاءِ الدُّنْيَا۔ یعنی ان حضرت ﷺ اگرچہ وفات پا چکے ہیں تاہم آخر زمانہ تک اور دنیا کے اختتام تک آپ اپنی رسالت پر بدستور قائم و دائم ہیں۔ (آپ کی وفات سے ان کی نبوت زائل نہیں ہوتی) بلکہ آپ جس طرح اپنی حیات دنیوی میں حقیقہ نبی تھے اسی طرح اب وفات کے بعد برزخی زندگی میں بھی بدستور حقیقہ و واقعہ بلا مجاز نبی ہیں، مجاز کا شائبہ تک نہیں ہے۔

وفات نبی کی وفات سے نبوت و رسالت، نبی سے منقطع نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب ان حضرت ﷺ کی وفات ہو چکی تھی اس کے بعد دفن کرنے تک کم از کم چھ یا سات نمازوں کا وقت گزرا، صحابہ کرام نے فرض واجب سنت مستحب (تہجد وغیرہ) نمازیں پڑھیں۔ ان میں ہر قعدہ میں شہد پڑھتے وقت السلام علیک ایہا النبی اور اشہد ان محمداً عبداً و رسولہ وجوبی طور پر پڑھتے رہے۔ آپ کی صفت نبوت و رسالت کا اقرار کرتے رہے۔ حالانکہ تمام امت کا اجماع ہے کہ دفن سے پہلے آپ کے جسم عنصری الطہر و الطیب میں روح مبارک واپس نہیں آئی۔ اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ آپ اس وقت میت تھے جب کہ مسجدوں میں اذانیں بھی دی جاتی رہیں۔ اور صحابہ کرام کلمات اذان سن کر ان کا جواب بھی دیتے رہے۔ جس میں یہ شہادت بھی ہے: اشہد ان محمداً رسول اللہ۔ اسی طرح اقامت بھی

ہوتی رہی اس میں بھی اشدھان محمد رسول اللہؐ کہا جاتا رہا۔ اور سننے والے جواب میں حسب دستور اشدھان محمد رسول اللہؐ کہتے۔

اگر وفات کے بعد یعنی انبیاء کرام علیہم السلام جسد عنصری سے مبارک روح کی مفارقت کے بعد نعوذ باللہ نبوت و رسالت کی صفت زائل ہوگئی تھی تو اذانوں، اقامتوں اور تشہد وغیرہ میں اقرار و شہادت رسالت نعوذ باللہ ایک لغو اور خلافت واقع امر ہوتا۔ دراصل صحابہ کرامؓ نے اپنے عمل سے ہمیں یہ مسئلہ بکھادیا کہ نبی کی موت سے نبوت و رسالت کی صفت نئی سے زائل نہیں ہوتی، نبی بدستور نبی ہی رہتا ہے۔ اور خود نبی و رسول کے الفاظ کی ساخت بتا رہی ہے کہ یہ دونوں صفتیں لازم ذات ہیں۔ جو کسی عارضہ سے جدا نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ یہ دونوں صفت مشبہ کے ہیں۔ دیکھیے فضول اکسب۔ بی وغیرہ کتب صرف۔

تنبیہ حضرت علامہ محمد حسن بنی فرماتے ہیں کہ: ❶ حقی مشایخ کا مذہب ہے کہ وفات کے بعد اب بھی انبیاء و رسل حقیقی طور پر نبی و رسول ہیں۔ ❷ حضرت ابوالحسن اشعریؒ اور ان کے تبعین حکمی نبی رسول مانتے ہیں۔ مشایخ حنفیہ نے اپنے دعویٰ کی دو دلیلیں دی ہیں۔

نقلی دلیل

❶ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ فِي رِسَالَتِهِ اس امر کی دلیل ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے مبارک عہد میں تمام رسول و صنف رسالت میں متحد ہیں۔ اس وصفت رسالت میں تمام رسل کے مابین کوئی تفاوت نہیں۔ اس طرح یہ آیت تمام وفات یافتہ رسولوں کے بارے میں حکمی رسول ہونے کی نفی کرتی ہے۔ (در نہ نزول آیت کے وقت دو رسول یعنی حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ تو یقینی طور پر زندہ تھے۔ ان دو پر تو یقیناً رسول کا اطلاق حقیقی ہے اور باقی رسل پر مجازی اطلاق کریں تو بغیر قرینہ صارفہ داعیہ الی المجاز کے مجازی معنی مراد لینا بے اصولی بات ہے) اور بعض شوافع کی تقلید میں عموم المجاز مراد لینا بے اصولی بات ہے۔ اس لیے آیت میں رسل کے معنی حقیقی نبی ہی مراد ہیں۔ پس تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام وفات کے بعد اسی طرح حقیقی نبی ہیں جس طرح وفات سے پہلے سب حقیقی نبی تھے۔ صلوات اللہ وسلامہ علی نبینا وعلیہم اجمعین۔

اسی طرح فرمان الہی: بَلِّغْ الرِّسَالَ فَمَلَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (۲: ۲۵۳) اور وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ نَزَلَتْ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وغیرہ کثیر آیات۔

عقلی دلیل: رسالت و نبوت کی موضوعات اصلی و حقیقی روح ہے، اور وفات کے بعد روح متغیر نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے کسی وصف میں تبدیلی آتی ہے۔ (دیکھیے: شرح عقیدہ طحاویہ)

مسئلہ: مشایخ اشاعرہ فرماتے ہیں کہ رسالت و نبوت ہر دو عرض تھیں اور ایک عرض دو مختلف زمانوں میں باقی نہیں رہ سکتی۔ مثلاً اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے تو یوں کوئی نہیں کہتا کہ فلاں آدمی اب بھی نماز میں ہے اور اگر اس نمازی کو نماز پڑھتے پڑھتے حدیث لاحق ہو جائے۔ یعنی وضو ٹوٹ جائے اور پھر وضو کرنے چلا جائے تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ شخص اصل نماز میں تو نہیں ہے۔ مگر نمازی کے حکم میں ہے۔

جواب: علامہ حنفیہ رحمہم اللہ تعالیٰ اشعریہ کے اس استدلال کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ یہ بات تو ثابت اور محقق ہو چکی ہے کہ رسالت اور نبوت دراصل روح کی صفت ہے۔ جسمی عصری کی نہیں۔ اور موت کا روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یعنی روح نہیں مرنی۔ لہذا رسالت و نبوت بھی بقائے روح کی وجہ سے اپنے حال پر حقیقی طور پر قائم ہیں۔ نیز آیات کریمہ: لَا تَقْفِي بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ اور اسی طرح دوسری آیات رسل کی حکمی رسول ہونے کے عقیدے کو رد کرتی ہیں۔ (دیکھیے نظم الافرائد و مجمع الفوائد صفحہ ۶۶)

دلیل: حضرت نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: كُنْتُ نَبِيًّا وَادْمُرْتُ بَيْنَ الْأَوْجِ وَالْجَسَدِ کہ میں اُس وقت بھی نبی تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے۔ (جامع صغیر جلد ۲ صفحہ ۹۶) اس وقت ارواح تو تھیں مگر عصری اجساد نہیں تھے۔ اور نبی کریم ﷺ نے اپنی مبارک روح پر نبی کا اطلاق فرمایا۔

مہربان: یہ اکابر فقہاء و محدثین اور اہل عقائد، انبیاء کرام علیہم السلام کی وفات کے بعد ان کی نبوت اور رسالت کی صفت کو ان کے لیے حقیقی سمجھتے ہیں۔ اس بنا پر کہ دراصل یہ صفتیں روح کی ہیں اور مرنے کے بعد روح تو باقی ہے، اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہو سکتا اور یہی عقیدہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علیؓ کی وفات کے بعد دفن نمک کے درمیانی وقفہ میں بھی اذانوں، اقامتوں، نمازوں اور دعاؤں وغیرہ ہر مقام میں آپ کا ذکر نبوت و رسالت کی وصفت کے ساتھ کرتے رہے۔

قائلین حیات دنیوی جسمانی کا تیسرا گروہ

حیۃ الانبیاء کے بارہ میں معطلہ عقیدہ

معتزلہ و جمیہ جیسے بدترین گمراہ فرقوں کے اختلاط سے ایک اور فرقہ ”معطلہ“ کے نام سے پیدا ہوا، جس نے اپنی دیگر محدثات و اختراعات کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی زور و شور سے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ قبر شریف میں اسی طرح زندہ تشریف فرما ہیں جس طرح دنیا میں تھے۔ اور یہی عقیدہ ابن فورک کا تھا۔ جس نے اپنے عقیدہ بد کا اعلان کرتے ہوئے کہا:

إِنَّهُ تَحَىٰ فِي قَبْرِهِ رَسُولُ اللَّهِ أَبَدًا لَا يَأْدُ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَا الْعِجَازِ۔ (مواہب لدنیہ جلد ۲ صفحہ ۵۴)

ابن فورک کون تھا؟

① حضرت علامہ سبکیؒ نے ابن فورک کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:

وَإِنَّ ابْنَ فُورَكَ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا۔ یعنی ابن فورک نیک آدمی تھا۔ مگر:

② علامہ شمس الدین ذہبیؒ نے فرمایا: كَانَ (ابن فورک) مَعَ دِينِهِ صَاحِبَ قُلْتَبَةٍ وَبَذَعَةٍ۔ یعنی ابن فورک باوجود اپنی دینداری کے بے سوچے بولتا، لغزش و غلطی کا شکار ہوتا تھا اور بدعتی بھی تھا۔ (طبقات کبریٰ جلد ۱ صفحہ ۵۴)

ابن فورک کے متبعین کا عقیدہ

ابن فورک کے متبعین کا عقیدہ تھا کہ آنحضرت ﷺ بہ نفس نفیس اپنی قبر اطہر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچ و حقیقی طور پر اس طرح زندہ ہیں جس طرح مکی و مدنی زندگی میں اکٹھے زندہ تھے۔ مجازی طور پر نہیں۔ محققین علمائے عقائد نے اس کی تردید فرماتے ہوئے ثابت کیا کہ ابن فورک کا مذہب باطل ہے۔ لیکن ان محققین علمائے عقائد کی تردید میں علامہ سبکی شافعی نے قلم اٹھایا اور ابن فورک بدعتی کے ہم نوا ہوئے۔ چنانچہ:

قولہ علامہ سبکی نے طبقات کبریٰ میں نقل کیا: عَنِ ابْنِ فُورْكَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ رحمۃ اللہ علیہ رَسُولُ اللَّهِ أَبَدَ الْأَبَادِ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَا الْمَجَازِ ۱۵ کہ ابن فورک نے کہا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حقیقۃً ابد الابد تک حقیقی طور پر زندہ ہیں۔ اسبکی کی یہ حیاۃ مجازی نہیں۔ (المواہب اللدنیہ جلد ۲ صفحہ ۵۳)

تنبیہ روح مع الجسد ہی کو نبی کہنا غلط ہے۔ کیونکہ یہ بات تو محقق ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اسبکی کے جسد اطہر سے خارج ہوئی۔ اگر اس کے بعد اسبکی کے جسد اطہر میں روح واپس لوٹادی گئی تو جتنے وقت اسبکی کی روح مبارک اسبکی کے جسد اطہر سے جدا رہی اتنے وقت کے لیے سلب نبوت کا عقیدہ بھی رکھنا ہوگا، اگرچہ ایک آن کے لیے ہی ہو۔ جب کہ یہ عقیدہ کسی کافر کا ہو تو ہو، کسی مسلمان اہل سنت کے اس قسم کے عقیدہ بد کا ذکر نہیں کیا۔

حکایت حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: صنف تقي الدين سبكي رسالة في رد ابن تيمية وسميها شفاء السقام في زيارة خير الانام وما وجدت فيها شيئاً جديداً طرياً وتصدى الى تقوية الضعف ثم صنف ابن عبد الهادي في الرد على الشبكي وسميها الصارم المني على نحر الشبكي وقد اجاد في تصنيفه. تقي الدين سبكي نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے رد میں ایک رسالہ لکھا جس کا نام ”شفاء السقام في زيارة خير الانام“ رکھا۔ لیکن میں نے اس میں کوئی نئی تازہ بات نہیں پائی۔ وہ توضیحات حدیثوں کی تقویت کے درپے رہا۔ اس کے بعد ابن عبد الهادی نے سبکی کے رد میں ایک کتاب تصنیف کی۔ جس کا نام ”الصارم المني على نحر الشبكي“ ہے۔ اور ابن عبد الهادی نے اپنی تصنیف میں کھری کھری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ (العرف الشذی ص ۶۳)

حکایت حضرت علامہ ابو محمد علی بن احمد بن حزم اندلسی نے فرمایا کہ محمد بن الحسن بن فورک الاصبہانی کو محمود بن سکتکین شاہ خراسان یعنی فاتح ہند حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ زہر قتل کر دیا۔ (البلل والنحل جلد ۱ صفحہ ۱۶۳)

تنبیہ علامہ سبکی کا یہ قول صحیح نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کا عنصری جسم زمین کے نیچے اپنی اپنی قبر میں زندہ نماز پڑھتا ہے۔ اور اس عقیدہ کی تائید میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا بیان

”حیۃ الانبیاء کے بارہ میں قادیانیوں کا عقیدہ (۱۳)“ سے متعلق ”التحقیق الاعلیٰ فی حدیث الی علیٰ“

کے زیر عنوان اسلندہ صفحات میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

سید اس کا یہ مطلب بیان کرنا بھی غلط ہوگا کہ ”نبوت روح مع الجسد کی صفت ہے“ صرف روح نبی و رسول نہیں ہے۔ کیونکہ:

مشران روزِ میثاق میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ (۸۱:۳) یعنی جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا۔ اور یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ جب کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی صرف ارواح تھیں۔ اجساد عنصریہ بنے ہی نہ تھے۔ اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو نبوت کی عالی شان صفت کے ساتھ مشفقت فرمایا۔ معلوم ہوا کہ درحقیقت نبوت روح کی صفت ہے۔ روح مع الجسد ہی کی نہیں۔ نیز:

حدیث سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرَّوْجِ وَالْجَسَدِ کہ میں اُس وقت بھی نبی تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے۔ (جامع مغیرجلد ۲ صفحہ ۹۶) یعنی اس وقت فرشتوں کو آپ کی نبوت سے متعلق بشارت دی گئی تھی۔ جس سے معلوم ہوا کہ نبوت دراصل روح کی صفت ہے۔ روح مع الجسد ہی کی نہیں۔ کیونکہ آپ کا جسد عنصری اس وقت بنا ہی نہ تھا۔

ذابیہاں حضرت نبی کریم ﷺ کے مبارک جسد اطہر کو مختلف مقامات میں حاضر و موجود ماننے سے کئی خسریاں لازم آتی ہیں۔ مثلاً:

- ① نہ ہجرت ثابت ہوتی ہے،
- ② نہ مغزہ و سریرہ کا فرق،
- ③ نہ حجرہ نبویہ سے فقدان،
- ④ نہ سفر،
- ⑤ نہ معراج جسمانی،
- ⑥ نہ مسجد نبوی سے غیر حاضری،
- ⑦ اور نہ ازواجِ مطہرات کی باریاں،
- ⑧ نہ قصر و اتمام کا قصہ،
- ⑨ اور نہ شہنشاہ کا واقعہ۔
- وغیر ذلک الیٰ مالاً یحصیٰ۔

سید یہ کہنا بھی غلط ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وہی اجساد عنصریہ زمین کے نیچے قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور انہی اجساد عنصریہ کے ساتھ وہ حج بھی کرتے ہیں۔ اور وہی

جسہٴ عنصری آسمانوں میں بھی موجود ہیں، جو زمین سے پدموں اور سنکھوں میل دور ہیں۔ اس لیے کرۂ ارض میں جو چند ہزار میل ہے حاضر موجود ہونا محال نہیں۔ یعنی آپؐ بہ نفس نفیس اپنے روزنہٴ طہر میں تشریف فرما ہیں۔ اور آپؐ بیک نظر تمام جہان کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ جیسے تفصیلی پر دھری ہوئی چیز انسان دیکھ لیتا ہے۔ اور شرک کے فتویٰ سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ ان حضرت علیہ السلام ایک جگہ تشریف رکھ کر تمام جہان کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ پاک تو مکان و جہت سے پاک ہے۔ لیکن ان لوگوں کا یہ قول صریح البطلان ہے۔ کیونکہ:

قانون ہے: **كُلُّ قَوْلٍ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ غَيْرُ ثَابِتٍ** کہ جس بات کی دلیل نہ ہو وہ ثابت نہیں ہوتی۔ (بیضاوی طبع مصر جلد ۱ صفحہ ۱۸۱) نیز:

قانون ہے: **قَالَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ يَجِبُ نَفْيُهُ** کہ جس چیز کی کوئی دلیل نہ ہو اس کی نفی کرنا واجب ہے۔ (خیالی طبع مصر صفحہ ۸۰)

خاتمہ استاذی المکرم مفتی اعظم ہند حضرت مولانا محمد کفایت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

”عوام کے عقائد کی اصلاح علماء کے ذمے واجب ہے۔“ (کفایت المفتی جلد ۱ صفحہ ۱۶۰)

۱۔ علماء کا حیاتِ انبیاء کو حیاتِ شہداء کی طرح بلکہ ان سے اعلیٰ و ارفع و ابلغ بتانا بھی حیاتِ عنصری کی نفی کرتا ہے۔ کیونکہ:

۱۔ مُشَبَّہ و مُشَبَّہ بہ میں وجہ شبہ کا ہونا ضروری ہے جو دونوں میں جامع ہو اور وہ یہاں ہے حیاتِ حقیقی روحانی، تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے حیاتِ شہداء حقیقی روحانی ہے، اس جسم کے ساتھ نہیں۔ جیسا کہ مفسرین نے نص فرمائی ہے۔ ایسے ہی حیاتِ انبیاء بھی حقیقی روحانی ہے۔ بلکہ روحانیت میں شہداء سے انبیاء بڑھ کر ہیں۔ جیسے دنیا میں انبیاء کی روحانیت سب کے فائق تھی۔

۲۔ جو لوگ آپؐ کی حیات کو ”دنیا کی سی“ کہتے ہیں۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں آپؐ کی توجہ اللہ کی طرف رہتی تھی۔ اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عالم برزخ میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مُتَعَلِّق اور اس کی حمد و ثناء میں مشغول رہتے ہیں، غرض ان کی برزخی زندگی کو انہیں کی اپنی دنیا کی زندگی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس لیے ان کی برزخی زندگی کو عام دنیوی زندگی سے تشبیہ دینا کسی طرح صحیح نہ ہوگا۔

۳ حضرت مولانا قاضی عیاض اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ظاہر ہے کہ دنیا میں کافرو فاسق کی زندگی اور ولی و نبی کی زندگی میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ (اور کہنے کو تو دونوں کی زندگی دنیاوی کہلاتی ہے) مگر کافرو فاسق کی زندگی کفر و معاصی و نیوی کزد و فساد اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو فراموش کرنے میں گزرتی ہے اور نبی اور ولی کی زندگی رضائے الہی، حقوق کی ادائیگی، یاد حق اور تبلیغ دین میں گزرتی ہے۔ لہذا انبیاء کی برزخی زندگی کو انبیاء ہی کی دنیوی زندگی کے ساتھ تشبیہ دینا صحیح ہے اور بس۔ (دیکھیے تفسیر مظہری جلد ۱۰ صفحہ ۲۲۳)

۴ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”عالم برزخ میں جو حیات انبیاء علیہم السلام کو دی جاتی ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں۔ جیسے ایک پہلوان کی زندگی اور مدقوق کی زندگی میں تفاوت ہوتا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کو عالم برزخ میں اعلیٰ درجہ کی زندگی دی گئی ہے۔“ (تقریر ترمذی مع شمائل نبوی ص ۹۰۸)

انبیاء کرام علیہم السلام پر اصوات کا اطلاق

یہ بات محقق ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی شان شہداء سے اعلیٰ دارف ہے۔ اور شہادت کے بعد شہداء کو بعض قرآنی (عبارت النص کے ساتھ) حیات حاصل ہے۔ جس کے متعلق تمام اہل سنت کا اتفاق ہے کہ وہ حیات برزخی ہے، دنیوی نہیں ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات دلالت النص سے بطریق ادلی ثابت ہے۔ اور وہ حیات بھی شہداء کی طرح برزخی ہے دنیوی نہیں۔ اس لیے شہداء کی طرح ہم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی برزخ کے اعلیٰ ترین مقام میں زندہ مانتے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انبیاء و شہداء پر موت کا اطلاق ہی سرے سے ممنوع ہو۔ اور اس پر بھی سب علماء اہل سنت کا اتفاق ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں بھی چار انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے صراحتہ ”موت“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً:

فرمان الہی

﴿۱۳۲:۲﴾ اَمَرُكُمْ شَهِدَآءَ اِذَا حَضَرَ يَغْفُوبُ الْمَوْتُ

﴿۱۳۲:۳﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِمْ

﴿۲۵۹:۲﴾ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ يَمَاتُهُ عَامِدًا

ت وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ
حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا (۲۲:۴۰)

فائدہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف ”موت“ کا اطلاق انبیاءِ کرام
علیہم السلام کے لیے ہوا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاءِ کرام کے لیے ”ہلاکت“ کے لفظ کا
استعمال بھی روادار کیا ہے۔

فرمانِ نبوی

۱ حضرت نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْوِسُهُمُ الْآفِيَاءُ
كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. بنی اسرائیل کے انبیاء ان پر فکرائی کرتے تھے
جس وقت کوئی نبی ہلاک ہوتا۔ یعنی وفات پاتا تو پیچھے اس کے دوسرا نبی جانشین ہوتا اور
میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ (صحیح بخاری پارہ ۱۳ ص ۳۹۱ و صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۲۶)

تشریح اس مقام پر حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شرح صحیح مسلم میں فرمایا: وَفِي الْحَدِيثِ
جَوَازُ هَلَكَ فَلَانِ إِذَا مَاتَ وَقَدْ كَثُرَتِ الْآخَادِيثُ بِهِ وَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْغَرِيزُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
”وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا
هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا“۔ یعنی اس حدیث میں ”ہلاک ہو گیا فلاں“ کہنے
کا جواز ہے کہ جس وقت مر جائے۔ اور کثرتِ احادیث اس امر میں وارد ہیں۔ اور قرآن عزیز میں
بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور بلاشبہ اس مومن علیہ السلام سے پہلے تمہارے پاس یوسف
علیہ السلام کھلے کھلے دلائل لے کر آچکے ہیں، سو تم ان امور میں بھی ہمیشہ شک ہی کرتے رہے جو
یوسف تمہارے پاس لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب یوسف ہلاک ہو گیا، یعنی فوت ہو گئے تو تم
کہنے لگے: بس اب اللہ تعالیٰ اس یوسف کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا“۔

تشریح حضرت امام ابوبکر صدیق نے خطبہ میں جو آیات پڑھی تھیں ان کی تشریح کرتے ہوئے حضرت شاہ
عبد القادر محدث دہلوی ”مسندہ“ میں تحریر فرماتے ہیں: جنگِ احد میں بعض مسلمان کامل
بھی بہت ہٹ گئے تھے۔ اس واسطے کہ ایک کافر نے اپنی فوج میں پکارا کہ میں تمہارا گھوڑا لے آیا
ہوں اور حضرت کو زخم سے خون بہت گرا تھا، منصف آکر ایک گڑھے میں گھرے تھے،

مسلمانوں نے حضرت کو نہ دیکھا۔ یہ بات یقین ہو گئی، جب حضرت ہوشیار ہوئے تو میدان میں جو لوگ حاضر رہے تھے ان کو جمع کر کر پھر لڑائی قائم کی تب کافر پھر کر چلے گئے۔ واللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولؐ زندہ ہے یا نہ ہے دین اللہ کا ہے اس پر قائم رہو اور اشارہ نکلتا ہے کہ حضرت کی وفات پر بعض پھر جاویں گے اور جو قائم رہیں گے ان کو بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح ہوا۔ بہت لوگ حضرت ﷺ کے بعد مرتد ہوئے اور حضرت صدیق نے ان کو پھر مسلمان کیا اور بعضوں کو مارا۔

۱۰۳ اس خطبہ کے بعد جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا سب اول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی نے بیعت خلافت صدیقی کے لیے ہاتھ بڑھایا اور آپؐ کی تعریف و توصیف کی پھر لوگ اس آیت (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ) کو پڑھنے لگے۔ جو سنتا وہ پڑھنے لگتا، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واللہ مجھے کچھ خبر نہ تھی، مگر صرف یہی کہ میں نے اس آیت کو ابوبکر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ اس کو پڑھتے تھے۔ مجھے تو ایسا پسینہ پیشانی پر آیا کہ زمین پر پاؤں نہ تھے اور گر پڑا جب اس آیت کو نبی ﷺ کی وفات کے لیے سنا۔ چنانچہ دوسرے روز خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا۔ چنانچہ:

۱۰۴ صحیح بخاری میں ہے: فَقَسَمْتُ وَأَبُوبَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يُعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يُذِيرَنَا يُرِيدَ بِذَلِكَ أَنْ لَيْكُونَ آخِرَهُمْ فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ ﷺ قَدْ نَافَتْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَإِنْ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَثَانِي اثْنَيْنِ وَإِنَّهُ أَوَّلَى الْمُسْلِمِينَ بِأَمْرِكُمْ فَقَوْمُوا قَبَا يَعُوهُ۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر خطبہ پڑھا جب کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش تھے (دوران خطبہ) کلام نہ کرتے تھے۔ فرمایا: ”میں امید کرتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے بعد وفات پائیں گے، تو اب محمد ﷺ نے وفات پائی پس اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے درمیان نور رکھ دیا ہے، جس سے تم ہدایت پاتے ہو وہ نور دیا گیا ہے محمد ﷺ کو۔ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ ﷺ کے اور رفیق غار ہیں اور وہ مسلمانوں میں تم لوگوں کے کاموں کو انجام دینے کے لیے سب سے زیادہ اولیٰ ہیں پس کھڑے ہو کر ان سے بیعت کرو۔ (صحیح بخاری پاؤں ۲۹ جلد ۶ مع فتح الباری صفحہ ۶۲)

حادثہ سیدنا عمرؓ کے اس خطبہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات کو واقعہ غشی ہی سمجھا تھا، ان کا خیال تھا کہ آپؐ ہمارے بعد وفات پائیں گے۔ اور حضرت ابوبکرؓ کی طرح آپؐ نے بھی انکارِ وفاتِ نبویؐ کے قائل کو محمد رسول اللہ ﷺ کی عبادت کرنے والا قرار دیا۔ کیونکہ یہ شانِ الوہیت حق تعالیٰ ہی لایموت کچے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی ورنہ جماعت صحابہ کرامؓ میں سے کوئی متنفس معاذ اللہ حضرت نبی اکرم ﷺ کی عبادت نہیں کرتا تھا۔

۳ حضرت نبی کریم ﷺ خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہؓ کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی فرماتے تھے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس دن کی تعظیم تو یہود و نصاریٰ کرتے ہیں اور ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے، آپؐ فرمایا کہ: اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ان کو بھی ضرور روزہ رکھوں گا۔ مگر اگلے سال تک آپؐ زندہ نہ رہے، ۱۳ ربیع الاول ۱۱ھ کو وفات پائی۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۸۷۸، ۱۷۹)

حادثہ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ:

- ① موت و حیات پر صرف اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، شیعہ کا مسلک غلط ہے، جو انبیاء کرامؑ اور ائمہ عظام کے متعلق اپنے اختیار سے مرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نیز:
- ② یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضورؐ اور صحابہؓ عالم الغیب نہ تھے، نیز:
- ③ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دنیوی زندگی آپؐ کی ختم ہو گئی۔

۴ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "لَوْ كَانَ مُؤَسَّسٌ حَيَاتًا وَبَعْدًا إِلَّا اتَّبَاعِي۔" نیز فرمایا: "لَوْ كَانَ مُؤَسَّسٌ حَيَاتًا وَآذَرَكَ تَبَوُّنِي لَا تَبَعَنِي" یعنی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیوی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے اور وہ میری نبوت کا زمانہ پالیتے تو وہ خود بھی میری ہی پیروی کرتے، ان کو میری پیروی کیے بغیر کوئی ذرا سی گنجائش بھی نہ ہوتی۔ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۳۰، ۳۱ بحوالہ احمد دہلوی دہلی)

حادثہ یاد رہے کہ ہر ذی حیات میں کوئی بھی احکام شرعیہ کا تکلف نہیں ہوتا۔ اور یہ مسئلہ سب کے نزدیک بلا شک مسلم الثبوت ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیوی

زندگی اس وقت نہیں ہے۔ کیونکہ ان کی زندگی اگر دنیوی ہوتی تو ان پر حضرت نبی کریم ﷺ کی سیروی فرض ہوتی۔ لیکن چونکہ اس وقت ان پر اسکا کی سیروی فرض نہیں ہے لہذا حسب قاعدہ انتقام تالی نتیجہ ہے انتقام مقدم کا دنیوی زندگی کا حضرت موسیٰ سے انتقام ثابت ہو گیا اور اگر دنیوی حیات موسیٰ علیہ السلام کی ثابت کریں تو حسب قاعدہ: ”وضع مقدم نتیجہ ہے وضع تالی کا“۔ ثابت کرنا پڑے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آپ کی اتباع واجب ہے۔ لیکن فکر کرو اس بات سے آبی ہے۔ اس حدیث سے یہ حقیقت خوب اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیوی حیات کے ساتھ زندہ نہیں ہیں۔ اگر انھیں دنیوی حیات حاصل ہوتی تو ان پر حضرت نبی کریم ﷺ کی سیروی اور اتباع فرض ہوتی۔

۵ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اَكْرَمَ اللَّهُ تَعَالَى الشَّهْدَاءَ بِخَمْسٍ كَرَامَاتٍ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا أَنَا. اللَّهُ تَعَالَى نے شہیدوں کو ایسے پانچ اعزاز عطا فرمائے ہیں۔ جو کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ اور نہ ہی مجھے عطا کیے گئے ہیں۔

۱ أَحَدُهُمَا: أَنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ قَبَضَ أَرْوَاحَهُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ وَهُوَ الَّذِي سَيَقْبِضُ رُوحِي فَأَنَا الشَّهْدَاءُ قَالَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَقْبِضُ أَرْوَاحَهُمْ يَقْدِرُ بِهِ كَيْفَ يَشَاءُ. وَلَا يُسَلِّطُ عَلَى أَرْوَاحِهِمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. تمام انبیاء کرام کی ارواح ملک الموت قبض کرتے رہے۔ اور میری روح بھی معتریب ملک الموت ہی قبض کئے گا۔ لیکن شہیدوں کی ارواح خود اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنی قدرت سے قبض کرتا ہے۔ اور ملک الموت کو ان کے ارواح پر مسلط نہیں کرتا۔

۲ وَالثَّانِي: أَنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ قَدْ غُسِّلُوا بَعْدَ الْمَوْتِ. وَأَنَا أُغَسَّلُ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَالشَّهْدَاءُ لَا يُغَسَّلُونَ وَلَا حَاجَةٌ لَهُمْ إِلَى مَاءِ الدُّنْيَا. تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو وفات پانے کے بعد نہلایا جاتا رہا ہے۔ اور مجھے بھی نہلایا جائے گا۔ اور شہداء کو نہلایا نہیں جاتا۔ اور نہ ہی ان کو دنیا کے پانی کی حاجت ہوتی ہے۔

۳ وَالثَّالِثُ: أَنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ قَدْ كُفِّنُوا وَأَنَا أُكْفَنُ. وَالشَّهْدَاءُ لَا يَكْفَنُونَ بَلْ يَذْفَنُونَ فِي ثِيَابِهِمْ. تمام انبیاء کرام کو کفن دیا جاتا رہا۔ اور مجھے بھی کفن دیا جائے گا۔ لیکن شہداء کو کفن نہیں دیا جاتا۔ بلکہ انھیں اپنے انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے۔

❶ وَالرَّابِعُ: أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمَّا مَاتُوا سُمُّوا أَمْوَاتًا وَإِذَا مِتُّ يُقَالُ قَدِمَاتٌ. وَالشَّهَدَاءُ لَا يُسَمُّونَ مَوْتًا. جب انبیاء کرام کی وفات ہوتی تو ان کو اموات کہا جاتا رہا۔ اور میں بھی وفات پاؤں گا تو کہا جائے گا: ”قد مات“۔ اور شہداء کو موتی نہیں کہا جاتا۔

❷ وَالخَامِسُ: أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ تَغْطِي لَهُمُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَشَفَاعَتِي أَيْضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَمَّا الشَّهَدَاءُ فَانْتَهَمَ يَشْفَعُونَ فِي كُلِّ يَوْمٍ فِي مَنْ يَشْفَعُونَ. انبیاء کرام علیہم السلام کو شفاعت کرنے کی اجازت قیامت کو ملے گی۔ اور مجھے بھی شفاعت کرنے کی اجازت قیامت کو ہی ملے گی۔ اور شہیدوں کو ہر روز شفاعت کی اجازت ہے۔ جس کے حق میں چاہیں شفاعت کریں۔ (تفسیر قرطبی جلد ۴ صفحہ ۲۷۶)

تذکرہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اہل دنیا کی فریادیں کر بارگاہ الہی میں ان کی سفارش کرتے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہداء اپنی دعاؤں میں اہل دنیا میں سے جس کے حق میں چاہیں سفارش یعنی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔

سیر مرثیہ تو اموات کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ حضرت نبی کریم ﷺ تو دنیوی حیات کے ساتھ اپنے مدفن ارضی میں دوبارہ زندہ ہو چکے ہیں۔ جب کہ اعلیٰ الناس بعد رسول اللہ و خلیفہ بلا فصل سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا امام علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ اور اسی کی چھوٹی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا نے بھی مرثیہ پڑھا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام ہستیوں نے حضور نبی کریم ﷺ کی حیات دنیویہ کا کھلے اور صریح لفظوں میں انکار کیا ہے۔

فاتحہ صحابہ جب مسجد نبوی میں آتے تو جس طرح آپ کی زندگی میں آپ کو ملتے اور السلام علیکم کہتے تھے، وفات کے بعد نمازیوں کا یہ دستور نہیں تھا کہ جو نمازی مسجد نبوی میں آتے وہ قبر نبی پر بھی سلامی دے۔ البتہ سنت طریقہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے والا: **السلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک** کہے۔ اور مسجد سے نکلنے والا: **السلام علی رسول اللہ اللہم انی استئذک من قضیک** کہے۔ اسی طرح مسجد نبوی کے نمازیوں کا یہی حال تھا۔ مگر یہ ثبوت کہیں سے نہیں ملتا کہ صحابہ نماز سے پہلے یا پچھے قبر النبی پر

جا کر سلام کہتے ہوں۔ خاص کر جب ام المومنینؓ کی رہائش وہیں تھی، البتہ مرنے والے سے کہہ دیتے تھے کہ میرا سلام نبی سے عرض کر دینا۔

سیر صحابہؓ جب جہاد پر جاتے تھے تو کہیں سے یہ منقول نہیں کہ حضورؐ کی قبر اطہر پر جا کر سلام کر کے اجازت مانگتے ہوں، اور درخواست کرتے ہوں کہ یا حضرت! ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں افلاس پیدا فرمائے، اور ہمارے عمل کو قبول فرمائے۔

سیر جب حضرت عبداللہ بن زبیر و محمد بن ابی بکر و عبدالرحمن بن ابی بکر و قاسم بن محمد رضی اللہ عنہم وغیرہ آپ کے جہانی بھتیجے اور بھانجے وغیرہ آپ کی خدمت اقدس میں مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے تو اندر حجرہ شریفہ میں تشریف لے جاتے تھے تو حضرت ام المومنینؓ سے مسئلہ دریافت کر لیتے تھے اور حضورؐ سے براہ راست کوئی مسئلہ نہیں پوچھا کرتے تھے، نہ ہی حضرت ام المومنینؓ نے کبھی ان سے کہا کہ آپ خود براہ راست آن حضرت ﷺ سے پوچھ لیں، حالانکہ حضرت عائشہؓ خدیجہ کی عادت مبارکہ تھی کوئی شخص ان سے روایت دریافت کرنے آتا تو بجائے اپنے وہ خود اصل راوی کے پاس سائل کو بھیجتی تھیں۔ اس سے مقصود یہ بھی تھا کہ بیچ کے واسطے جس قدر کم ہو سکیں اور سند عالی ہو سکے، بہتر ہے۔ (دیکھیے: سیرت عائشہؓ از سید سلیمان ندوی صفحہ ۱۹۲)

سیر جب آپؐ کی یہ عادت مبارکہ تھی تو براہ راست آن حضرتؐ کی ذات گرامی سے دریافت کر دینا تو کوئی بعید امر نہ تھا۔ یہ بات فرض تو کی جاسکتی ہے، مگر اس کا وقوع اور ثبوت تمام ذخیرہ احادیث بکھیر کر دیکھنے سے بھی نہیں ملتا۔

سیر جب تک حضرت نبی کریم ﷺ بقید حیات رہے، وحی کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ تیسرے پارہ کی آیت: **وَأَتَقُوا يَوْمَئِذٍ جَعُونَ فِينِیْ إِلَى اللَّهِ** آپؐ کی وفات سے سات دن پہلے اتری تھی، اور آپؐ کی وفات کے بعد کوئی آیت نہیں اتری، قرآن پاک مکمل ہو گیا، وحی بند ہو گئی، اب نہ تو قرآن پاک میں تغیر تبدل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کئی بیشی ہو سکتی ہے۔ اب اس کی تمام آیات محکمہ غیر محتمل النسخ ہیں۔ جب کہ مرزا قادیانی نے جہاد کی آیت کو منسوخ قرار

دیا ہے۔ مالا نکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی آیت کو صراحت کے ساتھ محکم فرمایا: فَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ مِّنْكُمْ مَّا وَذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالَ۔ (الایہ)

سیر جو آیات قرآنیہ تشابہات کے قبیل سے ہیں، جن کی مراد وضاحت طلب تھی۔ جب حضور بقید حیات تھے، صحابہ نے ان کا مطلب آپ کے دریافت کیا۔ آپ نے صاف صاف بتایا۔ کچھ چھپایا نہیں۔ اور اس کی مثالیں احادیث میں بکثرت ملتی ہیں۔ قال تعالیٰ: يَأْتِيهَا الشَّرُّ سَوَالٍ بَلَّغَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ۔ نیز سمرایا: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔

سیر بعض آیات تشابہات کے قبیل سے ہیں۔ اور آپ نے ان کی تشریح بھی نہیں فرمائی۔ تو ان پر اور ان کی حقیقت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ان کی مراد قیامت ہی کو مشکشف ہو سکتی ہے۔ اور ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی یہی صورت ہے کہ ان کو بغیر مراد سمجھنے کے دل و جان سے حق سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیات ہیں، اور بس۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح وفاة النبی سے پہلے آپ سے تشابہات کا مطلب حل کر لیتے تھے، اب وفاة النبی کے بعد بھی آپ کی قبر اطہرہ میسر کر آپ سے مطلب حل کر لیں۔ جس طرح کہ آج کل کئی مدعیان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے براہ راست تمہاری ملاقات کر دیتے ہیں۔ ہم تمہارا ہاتھ ڈانرکٹ حضور کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور ہم نے اپنے کئی عقدے اور لاغیل مسئلے حضور سے براہ راست حل کر لئے ہیں۔

محدثین نے میت کا لفظ استعمال کیا

محدثین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ان احادیث کا اخراج بھی کیا ہے جن میں حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات کا ذکر ہے اور آپ کی وفات کے متعلق مستقل باب بھی منعقد کیے ہیں۔ چنانچہ:

- ۱** حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح میں ۴۲ جگہ باب وفاة النبی منعقد فرمایا۔ مثلاً:
- ① کتاب الجہاد میں صفحہ ۴۳ پر باب نفقة النساء البقی بعد وفاته ② کتاب المناقب میں صفحہ ۵۰ پر باب وفاة النبی ﷺ ③ کتاب المغازی صفحہ ۶۳ پر باب مرض النبی ﷺ ووفاته ④ صفحہ ۶۴ پر باب وفاة النبی ﷺ

۲ مشکوٰۃ شریف میں باب الکرامۃ کے بعد صفحہ ۵۳۶ میں باب وفات النبی ہے۔
۳ مسند داری صفحہ ۲۱ میں باب فی وفات النبی ﷺ ہے۔ اور صفحہ ۲۵ میں ما اکرم
اللہ تعالیٰ نبیہ ﷺ بعد موتہ ﷺ۔

۴ موطا امام مالک صفحہ ۱۷۷ پر ہے الدفن فی قبر واحد من ضرورة و انفاذ ابی بکر
رضی اللہ عنہ عدۃ رسول اللہ ﷺ بعد وفاتہ ﷺ۔

۵ شیخ عبدالحق نے بھی ”مدارج النبوة“ میں باب وفات النبی قائم کیا ہے۔

۶ شمائل ترمذی (صفحہ ۲۰) میں ہے: باب ما جاء فی وفات رسول اللہ ﷺ۔

۷ اسی طرح الجامع الترمذی (صفحہ ۱۳۶) میں امام ترمذی نے باب ما جاء فی الثوب
الواحد یلقى تحت اطمیت فی القبر منقطعہ کر کے حدیث بیان فرمائی جس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت
شقران مولى رسول الله ﷺ نے آپ کے نیچے قبر میں چادر بچھا دی تھی۔

فقہاء امت نے میت کا لفظ استعمال کیا

۱ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکسبر میں فرمایا:
مات رسول اللہ ﷺ علی الایمان۔

فائدہ اس عہد میں اعتزال کا زور تھا۔ اور ہمارے اکابر میں تمام اہل حق حنفی علماء نے اس
زمانے میں معتزلوں کے عقائد بد کی خوب زور شور سے تردید فرمائی۔ اور حضرت امام اعظم کا
یہ فرمان عالی شان بھی معتزلہ کے عقیدہ بد کی تردید ہی سے مشتق ہے۔

① فرقہ معتزلہ کا بانی: عمرو بن عبید بن باب الوعثمان بصری معتزلہ زاہد و متکلم۔

② اسی طرح رئیس المعتزلہ واصل بن عطاء اسی دور میں تھا۔

③ غلیبہ عبد الملک کا پوتا لوگوں کو قدریہ کے عقائد کی بڑے زور شور سے دعوت دیتا تھا۔

خلافت کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں تھی وہ اپنی من مانی کرتا تھا۔

④ ابو محمد اسمعیل بن عبد الرحمن سدی بھی اسی عہد کا ہے۔

⑤ قتادہ بن دعامہ قدری

⑥ مقاتل بن سلیمان بن بشیر فراسانی مفسر

④ الوحمرہ شمالی شیعہ زرارہ بن اعین بن سنس شیبانی کوئی، شیعہ

⑤ محمد بن سائب کلبی کوئی، سبائی

⑥ الوحنف لوط بن یحییٰ بن محنف بن سلیمان ازدی مورخ بھی اسی دور کا ہے۔ جس نے بڑی بڑی کتابیں اپنے رفض کی اشاعت میں لکھ ماریں۔ جن میں سے اس کی مشہور کتابوں کے نام یہ ہیں: کتاب الردۃ، فتوح الشام، فتوح العراق، کتاب الجمل، کتاب الصغین، کتاب النردان، کتاب الغارات، مقتل علی، مقتل عثمان، مقتل حسین، مختار بن عبید، کتاب الثوری، وقعة الحمرہ وغیرہ۔

اس کا دادا محنف حضرت علیؑ کے اصحاب میں سے تھا۔

⑩ اسی عہد میں براکھ بھی تھے۔ جو دراصل مجوسی تھے۔ مسلمان بن کر وزارت عباسیہ کا قلعہ دار سنجار لیا۔ اور طرح طرح کی لغویات اپنی وزارت کے بل بوتے پر اسلام میں داخل کر دی۔

⑪ سیف بن عمرو زندیقی اسی عہد میں تھا۔ جس نے حضرت بلال بن عمارؓ مرنی صحابی رسولؐ پر طوفان باندھا۔

۲ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: جاہلیہ امت محمدیہؐ کا یہ قول ہے کہ آنحضرت ﷺ قبر اطہر میں حیات مخصوص کے ساتھ حیات ہیں۔ باقی یہ کہ اس حیات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حضرت حق کو ہی معلوم ہے۔ وہ حیات حضورؐ اور پر میں کے اطلاق کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں حضور ﷺ کو خطاب کر کے فرمایا ہے: اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۝ اور دوسری جگہ فرمایا: اَفَاَنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی وفات کے بعد مجمع صحابہؓ کو خطاب کر کے فرمایا تھا: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنْ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ۔ (کفایت المفتی جلد ۱ صفحہ ۹۱)

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی ولادت اور وفات

تعداد ایام قیام نبوی ﷺ بعالم دنیوی

۸۰ یا ۹۰ رجب الاول ۱۰۰۰ عام الفیل۔ ۱۸۰۰ سے ۳۰۰ نو شیردانی۔
بحم صیغہ ۶۲۸ مکرئی شمس۔ ۲۰۰ نیساں ۸۸۲ سکندری

خلاصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماسوا تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر اموات کا اطلاق شریعت کی رو سے ممنوع نہیں۔ سو جیسے انبیاء کرام علیہم السلام پر احیاء کا اطلاق درست ہے ایسے ہی اموات کا اطلاق بھی جائز ہے۔ البتہ حیثیات کا فرق ہے۔ اور وہ اس اعتبار سے کہ ماسوا عیسیٰ علیہ السلام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس عالم دنیا یعنی عالم فانی سے انتقال فرما گئے ہیں اور ان کے اجسام عنصری ناسوتی خاکی سے مبارک ارواح مظہر و معطر پرواز کر گئی ہیں۔ ان پر میت کا

اطلاق جائز ہے۔ خصوصاً حضرت نبی کریم ﷺ پر بالفعل میت کا اطلاق ایسی پاکباز، مستیوں نے کیا ہے جو آپ کے جاں نثار تھے۔ اور آپ کے ساتھ اموات کا سامعہ کیا کہ آپ کو مسایا، پھر آپ کو تین سولی سفید کپڑوں میں کفن دیا، اور متعارف قمیص، اور عمامہ آپ کے زیب تن نہ کیا۔ پھر آپ کے لیے شق اور لحد میں سے لحد کو ترجیح دی، جو آپ کو پسند تھی۔ اور آپ پر تیس ہزار صحابہ کرام نے چار تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی۔ البتہ جماعت نہیں کرائی گئی۔ کیونکہ جمعہ اور عیدین کی طرح جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں۔ اور اس اعتبار سے آپ کی روح مبارک اپنے اس خاکی ناسوتی دنیاوی جسم سے نکل کر اپنے اعلیٰ اور بلند ترین مقام پر جو آپ نے اپنی دنیوی زندگی میں رہ کر خواب میں دیکھ کر اشتیاق ظاہر فرمایا تھا کہ مجھے اپنا گھر اندر سے دیکھنے دو، تو فرشتوں نے عرض کی ابھی آپ نے کچھ مدت دنیا میں رہنا ہے۔ پھر جب آپ کی عالم دنیا میں رہنے کی مدت پوری ہو جائے گی تو آپ کا یہی مکان تیار ہے۔ اب آپ اپنے اسی مکان میں مقیم ہیں جو کھلی فضا میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہیں۔ کھانے پینے پہننے پہننے سہنے کی کوئی فکر نہیں۔ اور اسی کا نام حیات برزخی ہے۔ جو سب اعلیٰ ہے۔

قصیدہ نونیہ میں معطلہ کے واہیات عقیدہ کا رد

حضرت علامہ ابن قیم حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”قصیدہ نونیہ“ میں معطلہ کے اس واہیات اور موبہوم عقیدہ بدکارڈ کتاب سنت کے مصرح دلائل و حقائق و شواہد سے باحسن طریق بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

لَوْ كَانَ حَيًّا فِي الصُّرُجِ حَيَاتُهُ	قَبْلَ الْمَمَاتِ بِغَيْرِ مَا قُرِفَانِ
مَا كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ بَلْ مَا فَوْقَهَا	وَاللَّهُ هَذَا سُنَّةُ الرَّحْمَنِ
أَتَرَاهُ تَحْتَ الْأَرْضِ حَيًّا ثُمَّ لَا	يُقَاتِلُهُمْ بِشَرَائِعِ الْإِيمَانِ
وَيُرِيحُ أَمَّتَهُ مِنَ الْأَرَاءِ	وَالْخَلْفِ الْعَظِيمِ وَسَائِرِ الْبُهْتَانِ
أَمْ كَانَ حَيًّا عَاجِزًا عَنْ نَطْقِهِ	وَعَنِ الْجَوَابِ لِسَائِلِ اللَّهْفَانِ
وَعَنِ الْجَرَاحِ قَبْلَ الْحَيَاةِ اللَّاتِ قَدْ	أَثْبَتَوْهَا أَوْضَحُوا بَيَانَ

یعنی اگر نبی اکرم ﷺ قبر میں اسی طرح زندہ ہوتے جس طرح دنیا میں وفات سے

پہلے زندہ تھے، تو قبر کی بجائے زمین کے اوپر زندہ رہتے۔ کیونکہ اللہ رحمن کا طریقہ یہی ہے۔ ذرا التماس و خیر اور خیال کر کہ اگر آپ قبر شریف میں زندہ موجود ہیں تو پھر مسائل ایمان کے فتاوے کیوں نہیں دے رہے؟ امت آئے دن فتنوں اور اختلافات کا شکار ہے۔ مگر آپ خاموش ہیں۔ کیا آپ والعیاذ باللہ حاکم بدین بولنے اور جواب دینے سے عاجز ہیں۔ اگر حس و حرکت نہیں تو پھر زندگی کے کیا معنی؟ سوچ سمجھ کر جواب دے۔ (آگے فرمایا:)

وَلَقَدْ آتَيْنَا يَوْمًا إِلَى الْعَتَابِ
يَسْتَسْقُونَ مِنْ قَحْطٍ وَ جَذْبِ زَمَانٍ
هَذَا وَ بَيْنَهُمْ وَ نَبِيِّهِمْ
عَرْضُ الْجِدَارِ وَ مَجْرَدَةُ التَّسْوَابِ
فَنَبِيِّهِمْ حَتَّى وَ يَسْتَسْقُونَ غَيْرَ
نَبِيِّهِمْ خَاشَا أُولَى الْإِيمَانِ

یعنی قحط و خشک سالی سے مجبور صحابہ حضرت عباسؓ کے پاس استسقاء کے لیے آئے۔ حالانکہ تمہارے عقیدہ کے مطابق آپ ﷺ قبر شریف میں بذات خود بہ نفس نفیس زندہ موجود تھے اور فرق اور فاصلہ بھی صرف حجرات کی دیوار ہی کا ہے۔ اس سے بڑھ کر حیرت انگیز امر اور کیا ہو سکتا ہے کہ زندہ، سستی (نبی پاکؐ) کو چھوڑ کر ایک امتی سے استسقاء کی دعا کرائی جا رہی ہے۔ یہ عقیدہ چونکہ انتہائی منطقی و خیر ہے اس لیے ابن قیمؒ ان معتطلہ کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وَالرَّبُّ تَحْتَهُمْ وَ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ
مِثْلَ الَّذِي قَدْ قُلْتُمُوهُ مَعَاذَنَا
بَلْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تَعَالَى مِثْلُ مَا
وَعَنِ السَّمَائِيلِ ثُمَّ بَعَثْنَا نَبِيًّا
بِاللَّهِ مِنْ إِفْلَهِ وَ مِنْ جَهَنَّمَ
قَدْ قَالَ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْقُرْآنِ

یعنی جن کے نیچے بھی مٹی ہو اور ان کے سروں پر بھی اور دائیں اور بائیں بھی غرض مٹی میں محصور اور گھرے ہوئے بھی کوئی زندگی ہے۔ تمہارے اس اٹک اور بہتان سے خدا کی پناہ! حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ عند اللہ ویسے ہی زندہ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کی زندگی کا قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے۔

چونکہ یہ عقیدہ معتطلہ اور ابن فورک کا عقل و نقل کے سراسر خلاف ہے۔ اس لیے حافظ ابن قیمؒ کو جوش آتا ہے اور انتہائی غصے سے فرماتے ہیں:

يَا قَوْمَنَا اسْتَعْبُوا مِنَ الْعُقَلَاءِ وَالْمَبْعُوثِ بِالْقُرْآنِ وَالْعَرْحَمَانِ
وَاللّٰهُ لَا قُدْرَةَ التَّزْوِيلِ عَرَفْتُمْ
مَنْ كَانَ هَذَا الْقَدْرُ مَبْلَغَ عَلَيْهِ
وَلَقَدْ أَبَانَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَهُ

اے قوم! تمہیں اللہ تعالیٰ قرآن بلکہ خود رسول اللہ ﷺ اور اہل دانش و عقل مندوں سے شرم آنی چاہیے۔ کیونکہ نہ ہی تم نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے قدر و مرتبہ کو پہچانا اور نہ ہی تم نے انسانیت کی قدر و عظمت اور نفس یا روح کی شان و کمال کو سمجھا۔ جو کوئی اس درجہ عقل و فہم سے محروم ہے تو اسے بالکل خاموش رہتے ہوئے وقت گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح الفاظ میں انک میت کا اعلان فرما کر نبی کریم ﷺ کی وفات ظاہر فرمادی۔ مگر تم ہو کہ ان حضرت ﷺ کے متعلق رٹ لگا رہے ہو کہ آپکا زمین کے نیچے زندہ ہیں۔

فائدہ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی فرض شناسی کا ثبوت دیتے ہوئے قصیدہ لونیہ میں جس انداز سے معتطلہ کی گت بنائی ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جاہل اور نام نہاد رسمی مسلمانوں کے دیگر عقائد بد کی طرح حیات الانبیاء کے متعلق ان کے دہشت انگیز عقیدہ بد کی تردید کرنے کو بھی اہل حق علماء کس قدر ضروری سمجھتے تھے۔

تنبیہ یاد رہے کہ صحابہ کرامؓ سلف صالحین، ائمہ اربعہ اہل الشنت و البہاعت، محدثین، مفسرین، شارحین، متکلمین، صوفیاء کرام میں سے کسی نے نہیں لکھا کہ:

① وفات یافتہ انبیاء کرامؓ کے اجساد عنصری خاک میں اب بھی روح موجود ہے۔ اور وہ دنیوی حیات کے ساتھ اپنے اپنے مدفن ہائے ارضی میں زندہ موجود ہیں۔

② اور نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ: انبیاء کرامؓ کی ارواح طیبہ اجساد خاک سے نکل کر آسماناً پھر اجساد عنصریہ میں واپس لوٹ آتی ہے۔ اور پھر کبھی نہیں نکلتی۔

③ اور نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ: انبیاء کرامؓ کی ارواح طیبہ ان کے اجساد عنصریہ خاک سے نکل کر کچھ دنوں کے بعد پھر واپس اپنے اجساد عنصریہ میں واپس لوٹ آتی ہے۔ اور پھر قیامت تک کبھی نہیں نکلتی۔

④ اور نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ: انبیاء کرامؓ کی ارواح طیبہ ان کے اجساد عنصریہ خاک سے نکل

ہی نہیں۔ بلکہ اندر ہی اندر سمٹ گئیں۔

۵ اور نہ کسی نے یہ لکھا کہ: موت کے معنی رفع الحیات یا سلب الحیات نہیں بلکہ موت کے معنی ستراحت ہیں۔

۱ حضرت نانوتوی کے مسلک کے متعلق بحث آئندہ اوراق میں حیات الانبیاء کے بارہ میں تادیبوں کا عقیدہ شاکہ تحت المنشد کی عبارت سے پیدا ہونے والے ایک شعبہ کے جواب میں تفصیل کے ساتھ آرہی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

۲ جس طرح زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت اسی طرح موت بھی عطا ئے الہی ہے۔ جس سے انسان کی روح مری نہیں بلکہ جسد عنصری سے جدا ہو کر اپنے اعمال کے مطابق دوسرے موعود جسم مثالی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ:

موت کے معنی ہیں: بدن عنصری سے روح کا نکل جانا اور اس سے جدا ہو جانا۔ چنانچہ:

۱ حضرت امام راغب اصفہانی نے آیت ”کل نفس ذائقة الموت“ میں موت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا: وقولہ ”کل نفس ذائقة الموت“ فعبارۃ عن زوال القوة الحيوانية وابتداء الروح عن الجسد۔ یعنی موت، قوت حیات کے زائل ہو جانے اور روح کے بدن سے جدا ہو جانے کا نام ہے۔ (مفردات صفحہ ۴۹۴)

۲ محمد بن علی بن حرّم (متوفی ۴۹۶ھ) نے بھی یہی تحریر فرمایا ہے کہ: ”روح کے جسم عنصری سے جدا ہو جانے کا نام موت ہے“۔ (عصمت انبیاء صفحہ ۹۷)

۳ امام رازی فرماتے ہیں: الاماتۃ هی اعدام الحیاۃ۔ (تفسیر رازی جلد ۶ صفحہ ۲۷۶)

۴ نظامی شرح حسامی میں ہے: الموت هو مفارقة الروح عن البدن وانتقاله من دار الی دار۔ (نظامی شرح حسامی صفحہ ۱۵۶)

۵ حضرت علامہ طیبی نے فرمایا کہ موت دراصل ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔

۶ حضرت مولانا سید امیر علی مدظلہ العالی نے فرمایا: ”موت یہ ہے کہ روح کا بدن سے انقطاع ہو جائے“۔ (تفسیر مواہب الرحمن جلد ۲ صفحہ ۴)

۷ شیخ زادہ نے ماشیہ سینادی میں تحریر فرمایا کہ: موت کے وقت روح کا تعلق بدن کے ظاہر اور باطن ہر دو سے کٹ جاتا ہے۔

۸ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ نے فرمایا: ”موت عدم و فنا کا نام نہیں بلکہ جسم سے روح کی مفارقت اور جدائی کا نام ہے موت۔“ (اصول الاسلام صفحہ ۱۰۳)

۹ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیزؒ نے فرمایا کہ: موت کے وقت ظاہر اور باطن بدن سے تعلق اس طرح منقطع ہو جاتا ہے کہ اس میں تصرف نہیں کرتا فی وقت الموت ینقطع تعلقہ عن ظاہر هذا البدن و باطنہ حیث لا یتصرف۔ (فتح العزیز صفحہ ۵۵۹)

۱۰ نیز آپؒ نے تفسیر عزیزی جلد ۶ صفحہ ۶۰ میں فرمایا: ”و موت رجوع انسانی بنیہ انسانی بسوئے اصل خود است کہ خاک است۔“ یعنی ”موت رجوع ہونا اصل انسانی کا

اپنی اصل کی طرف ہے کہ خاک ہے۔“ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

۱ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ۔

۲ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔

۱۱ امام ابن قیمؒ فرماتے ہیں: الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقة وحيلولة بينهما۔ (شرح الصدور صفحہ ۱۶۱۵)

۱۲ نیز آپؒ نے فرمایا: المراد بقاء الارواح ذهابها من الاجساد والروح توصف بالوفاة والقبض والامساك والارسال۔ (کتاب الروح صفحہ ۲۳۶)

۱۳ تفسیر غزن میں ہے: الموت زوال القوة الحيوانية وابانة الروح عن الجسد (خازن جلد ۳ صفحہ ۲۸۹)

۱۴ عنایہ میں ہے: الموت زوال الحيوة عما من شأنه۔ (عنایہ صفحہ ۶۷)

۱۵ روح المعانی میں ہے: الصواب ان يقال موت الروح هي المفارقة عن الجسد۔ (روح المعانی جلد ۱۵ صفحہ ۱۳۰)

۱۶ علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں: وتوفيها في حالة الموت بخلق الموت وازالة المحس بالكلية۔ (قرطبی جلد ۱۵ صفحہ ۳۶۱ نیز الفردق اللغويہ میں بھی اسی طرح ہے)

۱۷ نیز آپ فرماتے ہیں: واجل الموت هو الوقت الذي في معلومه سبحانه ان روح المحي تفارق جسده۔ یعنی اہل موت اس وقت کا نام ہے جس میں الانتقال کے علم کے مطابق جان دار کی روح اس کے بدن سے جدا ہوگی۔ (تفسیر قرطبی جلد ۴ صفحہ ۲۲۶)

۱۸ موت عدم نہیں، بلکہ وجودی چیز ہے۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ اس کی دلیل ہے۔ مولانا قاضی شام اللہ پانی تھے فرماتے ہیں: موت انسانی کیا ہے روح کا تعلق جسم سے منقطع ہونا۔ (حاشیہ مظہری جلد ۱۲ صفحہ ۳۳۳ حاشیہ ۱)

۱۹ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: موت روح آنکہ بعد از مفارقت از بدن از ترقی باز ماند و در مقابلہ ہمیں آمدہ: الْآتِیَّاءُ اَحْیَاءُ۔ (مشکلات القرآن صفحہ ۴۳)

۲۰ علامہ سیوطی فرماتے ہیں: قال العلماء الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف وانما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقة وحيلولة بينهما وتبدل حال و انتقال من دار الى دار۔ یعنی علماء نے کہا ہے کہ موت عدم محض اور فناء صرف کا نام نہیں، بلکہ موت بدن سے روح کا تعلق منقطع ہو جانے، ارواح اور بدن میں جدائی اور پردہ حائل ہو جانے اور ایک دار (عالم دنیا) سے دوسرے دار (عالم برزخ) کی طرف منتقل ہونے سے عبارت ہے۔ (شرح الصدور صفحہ ۵ و بشری الکلیب صفحہ ۱۶۱۵)

۲۱ علامہ سید محمود اکوٹی رقمطراز ہیں: الاماتۃ بمعنى اخراج الروح و سلب الحیاۃ۔ یعنی اماتہ کے معنی ہیں روح کا نکال لینا اور زندگی کا سلب کر لینا۔ (روح جلد ۳ صفحہ ۲۱)

۲۲ موت کی یہ کیفیت مذکورہ بالا مفہوم کے ساتھ سب کے لیے یکساں ہے۔ اور تمام بنی آدم، انبیاء علیہم السلام ہوں یا شہداء اور دیگر عامۃ المسلمین پر موت اخراج روح اور بدن اور ابانت روح از جسد یعنی جسد عنصری سے روح کے جدا کر دینے کے طریق پر ہی وارد ہوتی ہے۔ البتہ اعزاز و اکرام اور تحقیر و تذلیل کا فرق ضرور ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام، شہداء اور دیگر مومنین سے قبض روح کا معاملہ علی حسب المراتب اعزاز و اکرام سے کیا جاتا ہے۔ اور کفار و مشرکین سے تذلیل و اہانت کے ساتھ۔

موت مومن کے لیے تحفہ ہے

حَدِیث سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تُحَفُّهُ الْمُؤْمِنُ الْمَوْتُ" کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ (مشکوٰۃ شریف صفحہ ۱۳۰ احکام میت صفحہ ۱۶) از حضرت ڈاکٹر عبدالحی خلیفہ مجاز حضرت تھانوی

التشریح حضرت علامہ طیبی نے اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ اس طرح ہے کہ یہ سعادت کبریٰ تک پہنچنے کا ذریعہ اور بلند درجہ پانے کا وسیلہ ہے۔ اور یہ موت ان اسباب میں سے ہے جو انسان کو ہمیشگی کی نعمتوں تک پہنچا دیتا ہے۔ دراصل ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے۔

انبیاء کی موت امت کے لیے باعثِ رحمت ہے

حَدِیث سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةً أَمَقَّ مِنْ عِبَادِهِ قَبْضَ نَبِيِّهَا قَبْلَهَا وَجَعَلَهُ لَهَا فَرْطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس امت سے پہلے اس کے نبی کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں۔ پھر اس نبی کو اس امت کے آگے آگے میر منزل اور پیش رو بناتے ہیں۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۵۵۰)

تفسیر شہداء کے بارے میں تو احادیث صحیحہ میں واضح طور پر آیا ہے کہ ان کی روہیں ان کے ابدانِ عنصریہ سے نکال کر مثالی قابلوں میں داخل کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی ارواح طیبہ بھی ان کے ابدانِ ظاہرہ سے نکال کر جدا کر لی جاتی ہیں۔ چنانچہ خود آنحضرت ﷺ کی وفات بھی اللہ تعالیٰ کی عادتِ مستمرہ اور دستورِ استعارت کے مطابق اسی طرح واقع ہوئی کہ آپ کی روح طیبہ و طاہرہ آپ کے بدنِ مبارک سے نکال گئی۔ جیسا کہ:

حَدِیث ارشادِ نبوی ہے: إِنَّ تَمَيُّعَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْضُ أَرْوَاحِهِمْ فَلَيْسَ الْمَوْتُ وَهُوَ الَّذِي سَيَقْبِضُ رُوحِي یعنی تمام انبیاء علیہم السلام کی روہیں ملک الموت نے قبض کیں اور وہی عترتِ میری روح کو بھی قبض کرے گا۔ (تفسیر قرطبی جلد ۳ صفحہ ۲۷۶)

حَدِیث ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں: فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَأَنَّ رَأْسَهُ

دینِ صغیری و تخری. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرمائی اس وقت آپ کا سر مبارک میرے سینے اور طلق کے درمیان تھا۔ (صحیح بخاری جلد ۸ صفحہ ۱۰۲)

فائدہ اس حدیث کے تحت حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: فی روایت ہشام عن ہشام بہذا الإسناد عند أحمد نحوه وزاد قلنا خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أظلم منها. یعنی اس روایت کو امام احمد نے بھی اس اسناد کے ساتھ ہشام سے بواسطہ ہمام روایت کیا ہے اور اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ (حضرت عائشہ فرماتی ہیں) جب آنحضرت کی روح مبارک (بدن سے) نکل تو ایسی خوشبو آئی کہ میں نے اس سے عمدہ خوشبو کبھی نہیں سونگی۔ یہ خوشبو آنحضرت کی روح طیبہ کی تھی۔ (فتح الباری جلد ۸ صفحہ ۱۰۲)

حدیث سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ رُوحَ النَّبِيِّ ﷺ كَسَاءً وَإِذَا رَأَى غِلِيظًا فَقَالَتْ قَبِضْ رُوحَ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَيْنِ. کہ حضرت عائشہ نے ایک چادر اور ایک مونا تہ بند دکھایا اور کہا کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی روح طیبہ ان دو کپڑوں میں قبض ہوئی۔ (صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۸۶۵)

فائدہ حضرت امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسند احمد کے حوالہ سے نقل فرمایا: قَلْنَا خَرَجَتْ نَفْسُهُ لَمْ أَجِدْ رِيحًا قَطُّ أَظْلَمَ مِنْهَا. یعنی آپ کی روح مبارک جسد اطہر سے خارج ہوئی تو ایسی پاکیزہ خوشبو محسوس ہوئی کہ اس جیسی پاکیزہ خوشبو عمر بھر میں کبھی میں نے نہیں پائی۔ (فتح الباری جلد ۸ صفحہ ۱۱۸)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ:

اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ موت ایک طبعی امر ہے، جو تمتہ و تکملہ ہے حیات کا اے محو کاری اور بد کاری سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی یہ انسان کے لیے بطور سزا کے مقرر ہوئی ہے۔ چنانچہ:

مشران اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ (۲۳:۲۱) اور ہم نے آپ سے قبل بھی کسی بشر کو ہمیشگی کے لیے نہیں بنایا تھا۔ نیز:

مشران ارشاد باری تعالیٰ ہے: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (۵۴:۲۹ و ۳۵:۲۱ و ۱۸۵:۲) کہ

”ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے“۔ خواہ وہ نیک ہو یا بد۔

خلاصہ اس آیت کریمہ میں یہودیوں اور مسیحیوں کے عقیدہ بدکار دیکھا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ موت گناہ کی سزا یا نتیجہ کا نام ہے۔ چنانچہ:

موت کے متعلق یہود و نصاریٰ کا عقیدہ

۱ حضرت مولانا عبد الماجد دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہود کا عقیدہ ہے کہ ”موت نتیجہ ہوتی ہے شخصی گناہ کا“۔ (دیکھیے تفسیر راجدی صفحہ ۱۳۰ ماشیہ ۲۸۶)

۲ یہودیوں کا عقیدہ ہے: **مِنْ أَخْلِ ذٰلِكَ كَاثَمًا يَأْتِسَانِ وَاجِدٌ دَخَلَتْ الْخَطِيئَةُ إِلَى الْعَالَمِ وَبِالْخَطِيئَةِ الْمَوْتُ وَهَكَذَا اجْتَازَ الْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ إِذَا أَخْطَأَ الْجَمِيعُ** کہ ”ایک آدمی کے سبب گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی اور موت سب آدمیوں میں پھیل گئی“۔ (رومیون ۵: ۱۲)

۳ نیز یہودیوں کا عقیدہ ہے: **لَآ نَنْهَيَاتُهُ تِلْكَ الْأُمُورُ هِيَ الْمَوْتُ**۔ کیونکہ ان کاموں یعنی گناہوں کا انجام موت ہے۔ (رومیون ۶: ۲۳)

۴ نیز نصاریٰ کا عقیدہ ہے: **ثُمَّ الشَّهْوَةُ إِذَا أَحْبَلَتْ تَلِدُ خَطِيئَةً وَالْخَطِيئَةُ إِذَا اكْمَلَتْ تُنتِجُ مَوْتًا**۔ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنمتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ (یعقوب ۱: ۱۵)

خلاصہ یہ کہ اہل کتاب یہودی ہوں یا نصرانی، ان کا عقیدہ ہے کہ موت گناہوں کے نتیجہ میں آتی ہے۔ اور گناہوں سے پاک و معصوم ہستیوں پر موت کبھی نہیں آتی۔ اگر آتی بھی ہے تو فقط وعدۃ الہی کی تکمیل کے لیے محض ایک آن کو ان پر موت آتی ہے اور اس کے بعد فوراً بدستور زندہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کہیں تو موت کے بعد تیسرے دن دوبارہ مردوں میں سے جی اٹھنے، اور کہیں چالیس دن تک، اور کہیں دفن کے فوراً بعد قبر میں دوبارہ زندہ ہو جانے کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اور بعض وہ بھی ہیں جو سرے سے موت کو مرتبہ نبوت ہی کے منافی سمجھتے تھے۔ اسی طرح بعض مذاہب ایسے بھی ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ کامل اولیاء اور انبیاء زندہ جاوید ہوتے ہیں۔ ان پر موت نہیں آسکتی۔ یا یہ کہ وہ آخر اور لافانی ہو گئے۔ چنانچہ:

حیۃ الانبیاء کے بار میں یہوونصرائی عقیدہ

۱ زبور میں ہے: **أَخِيَّتَنِي مِنَ بَنِي الْهَابِطِينَ فِي الْجَبِّ**۔ کہ تو نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ گور میں نہ جاؤں۔ (زبور ۳۰:۳)

۲ نیز بائبل میں ہے: **جَمَعُوا جَمْعَ هَوَالَاءِ الْوُزَرَاءِ وَالْمَرَاذِبَةِ عِنْدَ الْمَلِكِ وَ قَالُوا لَهُ هَكَذَا أَيُّهَا الْمَلِكُ دَارِ يُوسُفَ عِشَإِ إِلَى الْأَبَدِ**۔ پس یہ وزیر اور ناظم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اُس سے یوں کہنے لگے کہ اے دارا بادشاہ ابد تک جیتا رہ۔ (دانی ایل ۶:۶)

۳ نیز بائبل میں ہے: **فَتَكَلَّمَ دَانِيَالُ مَعَ الْمَلِكِ يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ عِشَإِ إِلَى الْأَبَدِ**۔ تب دانی ایل نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ ابد تک زندہ رہ۔ (دانی ایل ۶:۲۲)

۴ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کو محض مُردہ سمجھنے والے یہودی بھی اپنے دل میں لافانی اور ابدی حیات کی تمنا رکھتے تھے۔

۵ نصاریٰ کا عقیدہ ہے: **تَمْلِكُ التَّغْمَةُ بِالْبِرِّ لِلْحَيَوَةِ الْأَبَدِيَّةِ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ رَبَّنَا**۔ خدا کی بخشش و نعمت ہماری ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ (رومیوں ۶:۲۳)

۵ نیز نصاریٰ کا عقیدہ ہے: **إِذَا أُعْطِيَ سُلْطَانًا عَلَى كُلِّ جَسَدٍ لِيُعْطِيَ حَيَوَةَ أَبَدِيَّةً لِكُلِّ مَنْ أُعْطِيَ**۔ کہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جس کو تو نے اسے بخشا ہے اُن سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ (یوحنا ۱:۲۱)

۶ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے ایک الزم لگاتے ہوئے یوحنا نے اپنے صحیفے میں لکھا ہے کہ: **يُوسُفَ عِشَإِ إِلَى الْأَبَدِ**۔ ”زندہ باپ نے مجھے بچھا اور باپ کے سبب سے زندہ ہوں“۔ (یوحنا ۶:۵۷)

۷ نیز نصاریٰ کا عقیدہ ہے: **أَنَّ الْمَسِيحَ يَبْقَى إِلَى الْأَبَدِ**۔ کہ ”مسیح ابد تک باقی رہے گا“۔ (یوحنا ۱۲:۳۳)

۸ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق نصاریٰ کا عقیدہ ہے کہ: **قَدْ اُنْتَقَلَ مِنَ الْمَوْتِ إِلَى الْحَيَوَةِ**۔ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ (یوحنا ۵:۲۳)

فائدہ یاد رہے کہ نصاریٰ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا کر موت کے منہ میں جکیل دیا، پھر ان کے جسدِ خاکی کو دفن بھی کر دیا گیا، لیکن وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور کچھ مدت کے بعد آسمان پر اٹھالیے گئے۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ ہے کہ آپ طبعی موت مرے۔ لیکن قرآن مجید اور احادیث متواترہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو آپ کو قتل کیا گیا اور نہ سولی چڑھایا گیا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیتا جاگتا آسمانوں پر اٹھالیا۔ اور قربِ قیامت میں آپ کا نزول ہوگا۔

نوٹ اس کی مکمل بحث ”القول الا تم فی حیات عیسیٰ ابن مریم“ میں ملاحظہ فرمائیں۔

۹ نیز یوحنا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس قول کی نسبت کی: الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُولُ

لَكُمْ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَحْفَظُ كَلَامِي فَلَنْ يَذِيَّ الْمَوْتَ إِلَى الْأَبَدِ۔ کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ (یوحنا ۸: ۵۱)

فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں اُفرادی ابدی زندگی کے متعلق جنت کی خوشخبری

دی گئی تھی۔ لیکن مادہ پرست نامنہاد نصاریٰ نے فنکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے شمار مقامات پر آخرت کا ذکر ختم کر دیا۔ تاکہ آخرت کی جزا و سزا کا تصور ہی بے معنی سا معلوم ہونے لگے۔

تفسیر یہودیوں کی عادت تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وعظ کے دوران انھیں ٹوک

دیتے اور کبھی اوٹ پٹانگ سوال کرتے بلکہ گستاخانہ تمسخر بھی کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کی معصوم زبانِ مبارک سے ادا ہونے والے پاکیزہ کلامِ الہی میں لفظی و معنوی تحریف

کر کے انھیں کے سامنے کلامِ الہی کے مفہوم کا مخالف مطلب بیان کر دیا کرتے تھے۔

تاکہ انھیں زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچائی جاسکے۔ جیسا کہ:

۱۰ یوحنا نے اپنے صحیفہ میں بیان کیا: فَقَالَ لَهُ الْيَهُودُ أَلَا نَعْلَمُ أَنَّ بَلَكَ شَيْطَانًا

قَدَمَاتِ ابْنِ هِنِيحَ وَالْأَثْنِيَاءَ وَأَنْتَ تَقُولُ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَحْفَظُ كَلَامِي فَلَنْ يَذُوَّقَ الْمَوْتَ إِلَى

الْأَبَدِ۔ یعنی یہودیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدروح ہے۔ ابراہام

مر گیا، اور نبی مر گئے، مگر تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک طبعی

موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ (یوحنا ۸: ۵۲)

فائدہ دیکھیے یہودیوں نے کس قدر گستاخانہ انداز میں (نغوذ باللہ) "آف ہلف شیطانا" کے صریح کفریہ الفاظ استعمال کیے۔ اور اردو مترجمین نے اس کا ترجمہ "بدروح" لکھ دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں فلن یری البتوت الی الابد کے الفاظ لکھے گئے ہیں جب کہ ان یہودیوں نے حریت کرتے ہوئے فلن یدفوق الموت الی الابد کہا۔ اور اردو مترجمین نے "طبعی" کے لفظ کا اضافہ کر دیا۔ تاکہ ہر مرنے والے کی موت کو غیر طبعی قرار دے کر اسے گناہ گار ثابت کیا جاسکے۔ اگرچہ اس نظریہ سے انبیاء کی عصمت مجروح ہوتی ہو۔ (الاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم)

سورۃ ابراہیم یوحنا کی اس آیت سے یہودیوں کا مذہب معلوم ہو گیا کہ وہ بالانبیاء سیرنا ابراہیم اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو مردہ سمجھتے تھے۔ اور ان کا عقیدہ تھا کہ "موت نتیجہ ہوتی ہے شخصی گناہ کا"۔ حالانکہ:

سورۃ النمل اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَاتَّخَذُوا عِنْدَنَا لُؤْلُؤًا مِّنَ الْمُحْطَقَاتِ الْآخِيَارِ۔ (۲۷:۲۸) اور وہ پیغمبر ہمارے یہاں منتخب اور سب سے اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی منتخب لوگوں میں سے سب بڑھ کر ہیں۔ جب کہ گناہ گار آدمی اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ نہیں ہو سکتا۔ نیز:

سورۃ الاحقاف وَاجْتَبَيْنَاهُمْ (۸۷:۶) یعنی ہم نے ان کو مقبول بنایا۔ جب کہ گناہ گار اللہ تعالیٰ کا مقبول نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

سورۃ النمل اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْعَاجِزُ الْمُؤَن (۱۷:۱۰) کہ گناہ گار کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ گناہ گار اچھے لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ اور نہ وہ سیدھی راہ پر ہو سکتا ہے۔ نیز:

سورۃ النمل ارشاد باری ہے: اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ هَدٰی اللّٰهُ (۹۰:۶) کہ یہ ہستیاں وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ پر لگائے رکھا۔ بہر حال تمام انبیاء کرام علیہم السلام معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ دنیا میں اپنی طبعی زندگی پوری کر کے وفات پاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس دایرہ دنیا سے انتقال فرما کر دایرہ برزخ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ گئے، وہ جنت کے پھلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کھاتے پیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں

میں آرام سے رہتے ہیں۔ ان کے روحانی اجساد مبارک و مظہر کستوری اور کافور جیسے خوشبودار ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم و تسلیم میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کے حالات سے انھیں آگاہ بھی فرماتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کے اجساد دنیویہ عنصریہ اپنی اپنی قبور میں معجزۃً بطور فرق عادت کے جمع سالم اور تروتازہ محفوظ ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ۔ جیسا کہ قبل ازیں گزر چکا ہے۔

ہندوؤں کا عقیدہ

۱۔ ہندوؤں کے نزدیک ایک بزرگ شخصیت جن کا نام ”سری کرشن“ ہے۔ یہ

بزرگ متھرا میں پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں ہندوؤں کے مختلف نظریات ہیں۔ مثلاً:

① بعض تو کہتے ہیں کہ وہ تمام مندر میںوں کا سردار تھا۔ لیکن:

② بعض کہتے ہیں کہ وہ تغیر تھا۔ بلکہ:

③ بعض کہتے ہیں کہ وہ خدا کا اوتار تھا، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اور

④ بعض کہتے ہیں کہ راجا سری کرشن ۱۲۵ سال کی عمر میں درپودھن کی ماں رانی گندھاری کی

بددعا سے مر گیا تھا۔ اس کے بچنے:

⑤ بعض کہتے ہیں کہ راجہ سری کرشن تغیر تھے، اور وہ زندہ ہیں۔ لیکن روپوش ہو گئے ہیں۔

اور یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔

۲۔ اسی طرح ”بیاس“ کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ بیاس بڑا پاکیزہ

فطرت اور عارف کامل شخص تھا اور وہ زندہ جاوید ہے۔

مشرکین عرب کا عقیدہ

۱۔ حضرت مولانا سید امیر علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: نبیل کی حقیقت تو یہ

ہے کہ وہ ایک آدمی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا پھر وقت مقدر پر اس کو موت

دے دی۔ مشرکوں نے ایک پتھر تراش کر کے رکھا، اور کہا کہ یہ ہمارا نبیل ہے۔ اور اپنے

زعم میں کہا کہ اے نبیل تم اس پھر میں آ جاؤ۔ اور دعویٰ کر لیا کہ وہ آگیا۔ اور دعویٰ کیا کہ اس

میں یہ قدرت ہے کہ ہم کو بینا، رزق اور صحت وغیرہ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی اہم کام ہو تو خدا کو

اطلاع کرتا ہے اور وہاں سے مدد لے کر دلوں میں پھیل جاتا ہے۔ (مواہب الرحمن پارہ ۳۰ صفحہ ۷۸۹)

۲ نیز آپ نے فرمایا کہ: مشرکین درحقیقت اس پتھر یا صلیب کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس چیز میں فلاں میت کی روح سما گئی۔ جیسا کہ اس زمانے میں تعزیر دالے۔ جب تک وہ غٹھا بنانے والے کی دکان پر ہے تب تک بے قدر ہے۔ اور جب اس کو فرید اتوا اس وقت سے اپنا تصور جمالیات اور اس کو ادب سے سلام کیا اور تاشے باجے کے ساتھ لے چلے۔ اور یہ سب ان لوگوں کے خیالات ہیں اور جن لوگوں کا نام لیتے ہیں کہ وہ اس میں آگئے یا اس سے تعلق حاصل ہو گیا۔ وہ لوگ بالکل بری ہیں مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، محلِ قدس یعنی آسمانِ دوم یا جنت میں ہیں اور نادانوں کے کہنے سے وہ اس چیز میں نہیں آتے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب سے ہدایت کرتا ہے۔ (تفسیر مواہب الرحمن پارہ ۳۰ صفحہ ۷۹۰)

۳ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مندرجہ روایت کیا ہے کہ لات ایک (بزرگ) شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا۔ قریش اس کے نام کی قسم کھا لیتے تو اسے ہر حال میں پورا کرتے تھے۔

۴ ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ، مجاہد اور ریح بن انسؓ سے مڑی یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ "لات بابا" مر گیا تو اس کی قبر پر چڑھا ہے چڑھائے جانے لگے۔ رفتہ رفتہ اس کی صورت کا بت بنا کر یہ تصور قائم کر لیا گیا کہ لات بابا کی روح پتھر کی اس خورق میں حلول کر گئی ہے۔

مشرکین بابل کا عقیدہ

بابل دنیو سے تعلق رکھنے والی آریائی نسل کی قومیں پانچ ہزار سال سے ہمدرد کی نظر میں ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ابھی مرا نہیں۔ بلکہ وہ جس طرح غائب ہوا، اسی طرح ایک دن ایک خاموشی سے واپس آجائے گا۔ اور پھر اسی طرح امن و امان اور عیش و مسرت کا دور دورے آئے گا، جیسے اس کے عہد حکومت میں تھا۔ (ارمنیان عم ۹۰ تا ۹۳ بحوالہ پلین ٹروٹ، فروری ۱۹۶۶ء)

تنبیہ جس طرح ان غیر مسلموں کا انبیاء و دیگر کاملین کے متعلق عقیدہ ہے جو خود کو مسلمان

کھانا کسی طرح بھی پسند نہیں کرتے، اسی طرح خود کو مسلمان کہلانے والے غیر مسلم بھی انبیاء اور دیگر کاملین کے متعلق یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ جب کہ یہ عقیدہ بد شرک کی بنیاد ہے۔

خلاصہ یہ کہ جس طرح مشرکین مکہ نے بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے، لہذا کہ بشری نہیں ہو سکتا۔ کسی فرشتہ کو نبی ہونا چاہیے تھا، اسی طرح حیات الانبیاء کے متعلق یہود و نصاریٰ کے عقائد بد سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف وفات النبی کے اس سانچہ عظیمہ کے موقع پر بلکہ جنگ اُحد کے موقع پر بھی منافقین نے موت کو مرتبہ نبوت کے منافی قرار دیا۔ اور روافض کے بعض فرقوں نے وفات ائمہ کے ساتھ ساتھ وفات النبی کا بھی انکار کیا۔ کرامیہ نے کہا کہ جب نبی فوت ہو جائے تو وہ صفت نبوت سے مشغف نہیں رہتا، اور اس کی نبوت زائل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مُعطلہ اور ابن فورک بتدرع کا عقیدہ تھا کہ نبی مرہی نہیں کرتے اور وہ زیر زمین حقیقی طور پر دنیوی حسی عصری حقیقی حیات کے ساتھ زندہ جاوید ہوتے ہیں۔ اور شوافع میں سے علامہ سبکی، امام سبکی، اور علامہ سیوطی نے اس عقیدہ کا ذکر کیا ہے۔ اور ہندوستان میں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے نہ صرف انبیاء کرام کے متعلق یہی عقیدہ اختیار کیا بلکہ اولیاء کرام کے متعلق بھی اسی قسم کے عقائد بد کا اظہار کیا۔ ہندوستان کے شیعیت زدہ رکی مسلمانوں کے سامنے اسی مسئلہ کی آڑ میں خود کو عاشق رسول ثابت کر کے اپنی جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اور ہندوپاک کے بہت سے توہم پرست جاہل عوام کو مرتد کیا۔ اور مرزا قادیانی کے بعد احمد رضا خان بریلوی نے بھی اسی عقیدہ بد کی تشہیر شروع کر دی۔ حتیٰ کہ اہل حق علامہ خصوصاً حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید پر الزام لگایا کہ: ”وہ حیات النبی کے منکر ہیں۔“ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے اس کا مسکت جواب تحریر فرمایا ہے۔ جو قبل ازیں نقل کیا جا چکا ہے۔

احمد رضا خان نے حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ پر اتہامات لگائے۔ اور ان پر ستر کیا، بلکہ غیر تنہا یہ وجہ سے کفر لازم کیا۔ اور ان کا کفر اجماعی قطعی قرار دے کر فہمابہ کرام کا فتویٰ تکفیر چھاپ دیا۔ (اسی طرح) حضرت مولانا مولوی محمد قاسم صاحب و حضرت مولانا مولوی رشید احمد صاحب دس سرہم اور حضرت مولانا مولوی غلیل احمد صاحب اور حضرت

مولانا مولوی اشرف علی صاحب دامت برکاتہم کا نام لے کر قطعی تکفیر کی۔ اور یہ کہا کہ جو ان کے کافر کہنے میں تردد و تاثر اور شک کرے وہ بھی قطعی کافر ہے۔ (دیکھیے تمہید المبتدئ)

ہمارے اکابر علمائے دیوبند اور ان کے مشایخ خصوصاً

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| مولانا شاہ ولی اللہؒ | محمد دہلوی ثانی شیخ احمد سرہندیؒ |
| مولانا شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ | مولانا شاہ عبدالعزیزؒ |
| مولانا شاہ محمد اسحاق دہلویؒ | قاضی شائر اللہ پالی پتیؒ |
| مولانا رشید احمد گنگوہیؒ | مولانا محمد قاسم نانوتویؒ |
| مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ | شیخ السند مولانا محمود الحسن دیوبندیؒ |
| مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلویؒ | مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانویؒ |
| مولانا محمد ابراہیم دہلویؒ | مرشدی مولانا حسین علی الوانیؒ |
| مولانا سید عبدالدائم جلالیؒ | علامہ سید سلیمان ندویؒ |
| مولانا محمد عیسیٰ الہ آبادیؒ | مولانا محمد حسن سنبھلیؒ |
| مولانا عزیز الرحمن مراد آبادیؒ | مولانا نواب قطب الدینؒ |
| مولانا ظفر احمد عثمانیؒ | مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانیؒ |
| تجانبان السند مولانا احمد سعید دہلویؒ | مولانا شبیر احمد عثمانیؒ |
| مولانا نجم الغنی رامپوریؒ | مولانا عبدالحق حقانیؒ |
| مولانا عبد الماجد دریابادیؒ | مولانا محمد طاہر قاسمیؒ |
| مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ | مولانا حبیب احمد کیرانویؒ |
| مولانا اسد الرحمن قدسیؒ | شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خاںؒ |
| مولانا محمد منظور نعمانیؒ | مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ |

اور اسی طرح دیگر متعدد علماء حق نے قلمی جہاد میں روافض، معتزلہ اور معتزلہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی اور احمد رضا خاں بریلوی اور ان کے شیعین کے عقائد بدکارانہ و سنت کے مضبوط دلائل سے رد فرمایا۔ رحمہم اللہ تعالیٰ

حیۃ الانبیاء کے بارہا میں قادریانوں عقیدہ

مفتی پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی نے بڑے دعویٰ کے ساتھ حضرت نبی کریم ﷺ کے لیے زمین پر زندگی ثابت کرنے کی کوشش کی اور پھر چیلنج کرتے ہوئے لکھا کہ:

① ”اب ہمیں کوئی حجاب دے کہ: روئے زمین پر یہ زندگی کس نبی کے لیے ہے

ہمارے نبی ﷺ کے ثابت ہے۔“ (محامد خاتم النبیین صفحہ ۲۰۵)

خاتم النبیین اس حصر (”بجز ہمارے نبی“) سے معلوم ہوا کہ معاذ اللہ دوسرے انبیاء عالم برزخ میں بھی زندہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مذکور بالا چیلنج کے بعد ایک ایک پیغمبر کا نام لے کر بلکہ ہندوؤں کے رشیوں اور غیوں کے نام لے لے کر کہا کہ:

① ”روئے زمین پر یہ زندگی کس نبی کے لیے بجز ہمارے نبی ﷺ کے ثابت ہے؟

② کیا حضرت موسیٰ کے لیے؟ — ہرگز نہیں۔

③ کیا حضرت داؤد کے لیے؟ — ہرگز نہیں۔

④ کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے؟ — ہرگز نہیں۔

⑤ کیا راجہ رام چندر — پاراجہ کرشن کے لیے؟ — ہرگز نہیں۔

⑥ کیا وید کے ان رشیوں کے لیے جن کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے دلوں

پر وید کا پرکاش ہوا تھا؟ — ہرگز نہیں۔“

(دیکھیے محامد خاتم النبیین صفحہ ۲۰۵)

⑦ ”اگر کوئی نبی زندہ ہیں تو وہ ہمارے نبی ہیں۔“ (الحکم ۱۷ فروری ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

تنبیہ حیات الانبیاء کے بارہ میں بریلوویہ کے تین عقائد قبل از یہ عقائد روافض کے

ضمن میں نقل کیے جا چکے ہیں۔ جو حیات الانبیاء کے بارہ میں روافض کے عقائد بد سے موافق

تھے۔ آئندہ صفحات میں موافقت کی وجہ سے بریلویوں کے عقائد کا بیان منمنا قادیانیوں کے

عقائد بد کے ساتھ کیا جائے گا۔ تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ دونوں گروہ کس کس طرح جاہل اور

رسمی مسلمانوں کو اپنے دام ترویج میں پھانسنے کی کوششیں کرتے رہے۔

حیۃ الانبیاء کے بارہ میں بریلوول عقیدہ

مقائیس المجالس میں ہے: الْقُطْبُ الَّذِي لَمْ يَمُتْ أَبَدًا وَاجِدٌ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَيْهِ وَاللَّهُمَّ. یعنی قطب کبھی نہیں مرتا۔ وہ ہمیشہ ایک ہے۔ اور وہ حضرت محمد ﷺ ہیں۔ (مقائیس المجالس صفحہ ۴۱۹)

خاتمہ جس طرح قادیانیوں نے حصر کیا ہے ایسا ہی محولہ بالا عبارت میں بھی حصر کیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ دوسرے انبیاء عالم برزخ میں بھی زندہ نہیں۔ حالانکہ انبیاء کی تو شان ہی الگ ہے، شہداء جو انبیاء سے نیچے درجہ کے ہیں ان کی حیات قرآن مجید کی عبارت النص سے ثابت ہے، جب کہ انبیاء کرام کی حیات دلالت النص سے ثابت ہے۔ اور جو حکم دلالت النص سے ثابت ہو وہ اصولی طور پر اسی طرح قطعی ہوتا ہے جس طرح عبارت النص سے ثابت شدہ حکم قطعی ہوتا ہے۔ اس لیے قادیانیوں کا حیات کو نبی ﷺ میں حصر کرنا صریح نص قرآنی کے خلاف، قرآن مجید کا انکار اور کفر ہے۔ نیز یہ بات ان کے درج ذیل عقیدہ کے بھی خلاف ہے۔

حیۃ الانبیاء کے بارہ میں قادیانیوں عقیدہ

مرزا قادیانی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے: "هذا هو موسى فتي الله الذي اشار الله في كتابه الى حياته وفرض علينا ان نؤمن بانه حي في السماء ولم يموت وليس من الميتين۔ یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اور ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان لادیں وہ زندہ آسمان میں موجود ہیں۔ اور مردوں میں سے نہیں ہیں۔" (نور الحق صفحہ ۵۰)

خاتمہ مرزا قادیانی کی یہ کتاب لعنتوں والی کتاب کہلاتی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ ۱۱۸ سے ۱۲۲ تک مسلسل لعنت کا لفظ استعمال کیا، اور ہر لعنت کے ساتھ نمبر بھی لکھا، یہاں تک کہ ایک ہزار پورا کر دیا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جس پ لعنت کی جانے اگر وہ اس لعنت کا متقی نہ ہو تو وہ

لعنت پلٹ کر اسی پر پڑتی ہے جو کسی پر ناروا لعنت کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی سب ہی جانتے ہیں کہ مسلمان لعنت کا مستحق نہیں ہوتا البتہ جھوٹا شخص ضرور لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور جھوٹے کی سب سے مشہور علامت تضاد بیانی ہے۔ کیونکہ مشہور مقولہ ہے: ”در ذرا غور و محاذ نہ باشد“ اب غور فرمائیے کہ ایک طرف تو مرزا قادیانی نے سوال اٹھایا کہ ”موتے زمین پر یہ زندگی کس نبی کے لیے بجز ہمارے نبی ﷺ کے ثابت ہے؟“۔ اور پھر دیگر انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ان کی حیات کا انکار کیا۔ اور یہ بھی کہا کہ ”اگر کوئی نبی زندہ ہیں تو وہ ہمارے ہی نبی ہیں“۔ اور محولہ بالا لغتوں والی کتاب میں اس سے بالکل متضاد اور اُلٹ عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں۔ اور وہ مرے ہی نہیں۔ اور یہ کہ وہ مردوں میں سے بھی نہیں ہیں۔ اور تو اور اس کم بخت نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے آسمان پر زندہ ہونے کا اشارہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہاں تک لکھ دیا کہ اس عقیدہ بد پر ایمان لانا اس پر فرض ہو گیا ہے۔

حیۃ الانبیاء کے بارہ میں قادیانیوں کا عقیدہ

مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ ہے کہ: ”انبیاء بحیث جہانی مشابہ حیات دنیوی

زندہ ہیں۔“ (حاشیہ محمد خاتم النبیین صفحہ ۱۲۹)

فائدہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بے بنیاد ہوتا ہے۔ جس کے باعث جھوٹا آدمی کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتا۔ یعنی عقیدہ میں تو مرزا قادیانی نے صاف اور صریح لفظوں میں حضرت نبی کریم ﷺ کے متعلق زمین پر زندہ ہونے کا عقیدہ بیان کیا۔ جب کہ دیگر انبیاء وغیرہ کا نام لے لے کر زمین پر ان کی زندگی سے انکار کیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آسمان پر زندہ ہونے کا عقیدہ بیان کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمام اہل اسلام کے متفق علیہ عقیدہ کو مشتبه کرنے کی کوشش کی۔ اور کئی قسم کا استنثار کیے بغیر تمام انبیاء کے متعلق لکھا کہ انبیاء بحیات جہانی مشابہ حیات دنیوی زندہ ہیں۔ حالانکہ مرزا قادیانی اور اس کے متبعین کا یہ عقیدہ بھی قرآن و حدیث اور سلف صالحین، محدثین

مفسرین، متکلمین، ائمہ فقہاء اور صوفیاء کی تعلیمات کے خلاف ہیں اور علماء حق نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ حیاتِ دنیوی حیات کے مشابہ نہیں ہے۔ مثلاً:

مسئلہ علما حق

”عالم برزخ کی حیات مشابہ حیاتِ دنیوی کے نہیں“

۱ حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ۔ کہ تمام انبیاءِ کرام علیہم السلام اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں۔ جیسا کہ شہداء اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں۔ (تلخیص الحسیر صفحہ ۱۶۲)

۲ نیز آپ نے فرمایا: وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَرْفَعُ رُتَبَةً مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ کہ اس میں شک نہیں کہ انبیاءِ کرام علیہم السلام کا مرتبہ شہداء سے بلند ہے۔ (فتح الباری پارہ ۱۳ صفحہ ۲۵۸)

۳ نیز فرمایا: وَهَذِهِ الْحَيَوَةُ لَيْسَتْ دُنْيَوِيَّةً إِنَّمَا هِيَ أُخْرَوِيَّةٌ۔ اور یہ زندگی دنیوی نہیں، بلکہ اخروی ہے۔ (فتح الباری جلد ۴ صفحہ ۳۶)

۴ نیز آپ نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: لِأَنَّهُ مَبْرُورٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ كَانَ حَيًّا فَبِهِ حَيَوَةُ أُخْرَوِيَّةٌ لَا تُشَبِّهُ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا۔ کیونکہ آپ کے بعد اگرچہ زندہ ہیں لیکن یہ دوسری قسم کی حیات ہے، وہ دنیا کی حیات جیسی نہیں۔ (فتح الباری جلد ۴ صفحہ ۳۶)

۵ حضرت امام شمس الدین محمد بن احمد الذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَالْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَحَيَوَةِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ وَلَيْسَتْ حَيَوَتُهُمْ كَحَيَوَةِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَلَا حَيَوَةُ الْأَجْرَةِ بَلْ لَوْ أَنَّ أَحَدًا وَرَدَّ أَنَّ حَيَوَةَ الشُّهَدَاءِ بِأَنَّ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَابِ طَيْرٍ خَصِيٍّ تَسْرِعُ فِي الْجَنَّةِ وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلٍ مُعَلَّقَةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ فَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ كَمَا اخْتَبَرْتُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى۔ وَأَجْسَادُهُمْ فِي قُبُورِهِمْ۔ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ أَكْبَرُ مِنْ عَقُولِ الْبَشَرِ وَالْإِنِّمَانِ بِهِ وَاجِبٌ۔ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔ یعنی انبیاءِ کرام علیہم السلام اپنے رب کے یہاں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح رب کے یہاں شہداء کی زندگی ہے۔ اور ان کی حیات نہ تو اہل دنیا کی حیات جیسی ہے اور نہ آخرت کی حیات۔ بلکہ

اس حیات کا رنگ ہی اور ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ شہدار کی حیات اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح سبز پرندوں کے اندر رکھ دی ہیں۔ جو جنت کی سیر کرتی ہیں اور عرش معلیٰ کے نیچے جھولتی ہوئی قندیلوں میں ٹھکانا پکڑتی ہیں۔ اس اعتبار سے وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور ان کے اجساد مبارک اپنی اپنی قبروں میں محفوظ ہیں۔ اور یہ سب باتیں انسانی عقل سے بالاتر ہیں۔ اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ**۔ کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ (تاریخ الاسلام جلد ۱ صفحہ ۲۶۹ تا ۲۷۰ منقول از الارشاد المفید)

۶ علامہ محمد بن احمد بن عبد الہادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَقَوْلٌ مِنْ رِجَالِهَا نَظِيرُ الْحَيَاةِ الْمَغْهُودَةِ مَخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ وَالْمَغْقُولِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ مَفَارِقَةُ الرُّوحِ لِلرَّفِيقِ الْأَعْلَى وَحُصُولُهَا تَحْتَ الشَّرَابِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ وَالْبَدَنُ حَتَّى مَذْرُوكٌ سَمِينٌ تَحْتَ أَطْبَاقِ الشَّرَابِ وَالْمِجَارَةِ. وَلَوَائِمُ هَذِهِ الْبَاطِلِيَّةِ يَتِمُّ لَا يَخْفَى عَلَى الْعُقَلَاءِ وَبِهَذَا يَعْلَمُ بَطْلَانُ تَأْوِيلِ قَوْلِهِ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَى رُوحِي. بَانَ مَعْنَاهُ وَقَدْ رَدَّ اللَّهُ عَلَى رُوحِي وَإِنَّ ذَلِكَ التَّرَدُّ مُسْتَهْزَأٌ وَأَحْيَاةُ اللَّهِ قَبْلَ يَوْمِ النُّشُورِ وَأَقْرَبُهَا تَحْتَ الشَّرَابِ وَاللَّبَنِ فَيَأْتِيَتْ شَعْرَتِي حَلَّ فَارَقَتْ رُوحَهُ الْكَمِيرِيَّةُ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى وَاتَّخَذَتْ بَيْتًا تَحْتَ الْأَرْضِ مَعَ الْبَدَنِ أَوْ فِي الْحَالِ التَّوَالِدِ فِي الْمَكَانَيْنِ. یعنی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ حیات برزخہ حیات دنیا کی نظیر ہے۔ تو یہ عقل و نقل کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ رفیق اعلیٰ سے روح جدا ہو کر مٹی کے نیچے مدتوں تک رہتی ہے۔ اور مٹی اور پتھروں کے نیچے زندہ ہے۔ اور اک رکھتا ہے اور سنتا دیکھتا ہے۔ اور یہ لوازمات باطلہ عقل مندوں سے پوشیدہ نہیں۔ اور "إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَى رُوحِي" کی جو تاویل کی جاتی ہے اس کا بطلان بھی معلوم ہو گیا۔ جس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر روح لوٹاتا ہے۔ اور اچھٹا کے جسب مبارک میں روح ہمیشہ رہے گی۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ مٹی اور پتھروں کے نیچے اچھٹا کو قیامت تک پہلے ہی زندہ کر دیا گیا۔ کاش مجھے یہ معلوم ہوتا کہ روح مبارک نے رفیق اعلیٰ سے جدا ہو کر محمد میں بدن کے ساتھ گھر بنالیا۔ یا یہ کہ روح ایک ہی حالت میں دونوں جگہوں میں موجود ہے۔ یعنی یہ دونوں صورتیں ظاہر البطلان ہیں۔**

(الصدوم الہی صفحہ ۱۸۸ و ۱۸۹ منقول از الارشاد المفید)

۷ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”ایشان را در برزخ حیات ابدی ثابت شدہ کہ دیگران را سوائے شہداء فی سبیل اللہ ثابت نیست و حال آنکہ حیات آنجا ماثل حیات دُنیا نیست، بلکہ احکام حیات دُنیا دیگر است، و احکام حیات آنجا دیگر۔ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے برزخ میں ابدی (دائمی) حیات ثابت ہے جو (فی سبیل اللہ) شہیدوں کو بھی حاصل نہیں۔ اس جگہ کی حیات دُنیا کی حیات جیسی نہیں۔ بلکہ دُنیا کے احکام اور ہیں اور اس جگہ کے احکام اور ہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ جلد ۲ صفحہ ۷)

۸ حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اربعین مسائل میں اسی طرح ارشاد فرمایا۔

۹ حضرت مولانا نواب قطب الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی المہدیۃ المکیۃ مفتاح الصلوٰۃ میں اسی طرح تحریر فرمایا ہے۔

۱۰ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا: ”و لازم نمی آید از بودن آن حقیقت حیات کہ باشد بر صفتی کہ در دُنیا بودہ و نہ در احتیاج بطعام و شراب و غیر ذالک از صفات اجسام، چنانکہ مشاہدہ می کنیم در دُنیا بلکہ آنہا را در برزخ احکام دیگر باشد و احتیاج بطعام و امثال آن امر عادی است و حال در آنجا بخلاف عادت باشد۔“ یعنی انبیاء علیہم السلام کی حقیقی حیات ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس صفت پر ہو جس صفت پر دُنیا میں تھے اور نہ احتیاج کھانے پینے وغیرہ صفات اجسام میں جس طرح ہم دُنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے لیے برزخ میں اور احکام ہوتے ہیں، اور احتیاج کھانے پینے وغیرہ کی امر عادی ہے اور حال اس جگہ کا خلاف عادت کے ہوتا ہے۔ (مدارج النبوة جلد ۱ صفحہ ۱۵۹)

۱۱ حضرت مولانا حافظ عزیز الرحمن مراد آبادی نے ”اکمل البیان تائید تقویۃ الایمان“ میں تحریر فرمایا ہے کہ: ”مراد حیات قبر سے حیات برزخی ہے نہ ماثل حیات دُنوی، اگرچہ انبیاء علیہم السلام کی حیات شہداء کی حیات سے بھی اعلیٰ و ارفع ہے۔“ (اکمل البیان تائید تقویۃ الایمان صفحہ ۱۸۶)

۱۲ حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی

حیات شہدار کی حیات سے بھی اقویٰ و اتم ہے۔ اور مراد اس حیات سے حیات دنیوی ظاہری نہیں ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: **إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ** لہذا احکام اموات ظاہریہ سب پر جاری ہوتے ہیں۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جلد ۵ صفحہ ۳۹۷ محشی مفتی ظفر الدین)

۱۳ نیز آپ نے فرمایا: قبر کو گہرا کرنے کی وجہ یہ نہیں۔ جیسا کہ شای سے منقول ہوا۔ اور اس عالم میں میت کے بچانے کے لیے گہرائی مذکور کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ وہ عالم اس عالم کے مثل نہیں ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جلد ۵ صفحہ ۴۱۲)

۱۴ نیز آپ نے فرمایا: سب ہی مرنے والے ہیں۔ **إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ** اور بھی کو حیات روحانی حاصل رہتی ہے۔ کیونکہ مدار ثواب و عقاب کا حیات روحانی پر ہے۔ اس کے بعد حیات شہدار کی، پھر جملہ مومنین و مومنات کی، درجہ بدرجہ۔ اور نصوص صرف انبیاء علیہم السلام اور شہدار کی حیات میں وارد ہیں۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جلد ۵ صفحہ ۴۷۶)

فائدہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی حضرت مولانا عزیز الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے **سوال** کیا گیا کہ: ”ایک امام مسجد کہتے ہیں کہ روح پُر فتوح فخر عالم حلّی علیہ السلام

روضہ انور میں، یا مقام قرب خداوند عالم میں ہے۔ لیکن وہ کسی مسلمان کے بیوت یا ذکر میلاد مبارک کے وقت حاضر نہیں ہوتی۔ اور عام مسلمانوں کے متعلق بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ: روح مقام عِلّیین میں درج، اور مقام اس کا عالم برزخ ہے۔ ان کو گھروں میں آنے سے غرض؟ اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں: **اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ** اور قبور اولیاء سے استمداد طلب کرنا ناجائز بتلاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل قبور سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ **وَمَا أَنْتَ بِمُشْفِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ**۔ اور ان کو جب کوئی یہ جواب دیتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عائشہؓ کی خدمت میں عرض کیا حضورؐ نے سماع موتی فرمایا ہے تو امام صاحب یہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے اس شخص سے فرمایا کہ تم رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ بولتے ہو، اور یہ حدیث بخاری کی بتلاتے ہیں۔ جس امام کا ایسا عقیدہ ہو اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں۔“ تو حضرت مفتی صاحب نے اس سوال کے: **جواب** میں مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا عزیز الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

۱ امام مذکور کا عقیدہ دربارہ روح مبارک آن حضرت ﷺ دار و اح مومنین میں ہے۔

۲ اور استد قبور سے بھی درست نہیں ہے۔

۳ اور سماع موتی میں بے شک حضرت عائشہ صدیقہ نے انکار کیا ہے۔ اور مَا أَسْمَعُ

بِأَسْمَعٍ مِنْهُمْ كِ تَادِل مَا أَسْمَعُ بِأَعْلَمَ مِنْهُمْ سے فرمائی ہے۔ اور اِنِّیْ اَیَّاتِ اِنِّکَ

لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِیْ اَوْرَمَّا اَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِی الْقُبُوْرِ سے استدلال فرمایا ہے۔

۴ اور یہی مذہب مشہور امام ابو حنیفہ کا ہے۔

امام مذکور کے پیچھے نمازیں گچھے کچھ کراہت وغیرہ نہیں ہے۔ فقط۔

الغرض

دلیل

حضرت مولانا مفتی ظفر الدین مرتب فتاویٰ دارالعلوم دیوبند نے حاشیہ پر تحریر فرمایا:

قال ابن الھمام فی شرح الھدایۃ اعلّم ان اکثر مشایخ الحنفیۃ علی الطیبت لا یسمع علی ما

صرحوا بہ فی کتاب الایمان [۱] مردود من عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت کیف یقول رسول اللہ

ﷺ ذلک. واللہ تعالیٰ یقول وما انت بسمیع من فی القبور انک لا تسمع الموتی [۲]

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ باب فی حکم الاساری جلد ۳ صفحہ ۲۳۶) ظفر

(فتاویٰ دارالعلوم مدلل و مکمل، باب امامت و جماعت جلد ۳ صفحہ ۲۸۱)

۱۵

حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلْتُ: اِنَّ النَّبِیَّ ﷺ حَیٌّ

فِی قَبْرِہٖ فَبِکَوْنِ التَّصْحِیۃِ عَنِ الْحَیِّ ذُوْنَ الْمَیِّتِ. قُلْنَا: قَتَلْتَ حَیۃً اُخْرٰی لَا مِنْ جُلُوسِ

الْحَیۃِ الدُّنْیَوِیۃِ فَہُوَ مَیِّتٌ بِاَعْتِبَارِ ہٰذِیۃِ الْحَیۃِ الدُّنْیَوِیۃِ حَتّٰی یَبْتَکَ الْحَیۃِ الْبَرَزِیۃِ

الْمَغَایِرَۃَ لِهٰذِیۃِ الْحَیۃِ. یعنی اگر تو کہے کہ: حضرت نبی کریم ﷺ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں تو

حضرت علیؑ کی قربانی حضرت نبی کریم ﷺ کی زندہ ذات کی طرف سے ہوئی، نہ کہ میت کی طرف

سے۔ (جب کہ ابوداؤد نے اس بارے میں باب منقحہ کیا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا

جائز ہے) تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ: قبر میں وہ زندگی اور قسم کی ہے جو دنیوی زندگی کی مجلس

سے نہیں ہے۔ تو ان حضرت ﷺ اس دنیوی زندگی کے اعتبار سے میت ہیں۔ اور برزخی زندگی

کے ساتھ زندہ ہیں۔ جو اس دنیوی زندگی کے مغایر ہے۔ (اعلاء السنن جلد ۱ صفحہ ۲۷۲)

۱۶

نیز آپ سے ”انبیاء علیہم السلام کی حیات بعد الموت“ کے متعلق ایک:

سوال کیا گیا کہ کیا: ”یہی حسیّٰ دُنیویہ ہے یا دوسری حسیّٰ ہے، جس کو حیات برزخیہ کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام کی موت سے ان کی حیات دُنیویہ منقطع ہو کر بعد اس کے ان کو دوسری حیات ملی ہے، یا یہی حیات دُنیویہ ان کی مسلسل چلی گئی ہے، اور موت ان کی قاطع حیات دُنیویہ کی نہیں بنی۔ نیز جو شخص موت انبیاء کو خصوصاً خاتم الانبیاء کی موت دُنیوی کو نہ مانے اور آیات و احادیث موت کی تاویل کھے اس کا کیا حکم ہے؟“۔ اس کے:

جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ: انبیاء علیہم السلام کی حیات بعد الموت حیات برزخیہ ہے۔ جو دوسری اموات کی حیات برزخیہ سے اقویٰ و اشد ہے۔ اور جو شخص حضور ﷺ کی یا سب انبیاء کی موت دُنیوی کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، فَسَوَىٰ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فِي الْمَوْتِ فَاعْلَمِ اِنَّ مَوْتَ الْكُلِّ سَوَاءٌ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (امداد الاحکام جلد ۱ صفحہ ۲۵۰)

۱۷ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا حسین علی الوائے رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: بل احياء کی مختصر یہ ہے کہ احياء سے مراد یہ بالکل نہیں کہ اس جسم کے ساتھ زندہ ہیں۔ باقی روح خود زندہ ہوتے ہیں، مع النفس یا بدون النفس، اور نفس اور روح کی مثال آگ اور دھان جیسی ہے۔ باقی خاص ان کو اس معنی کے ساتھ زندہ کہنا اس درجہ سے ہے یہ زیادہ عیش و خوشی میں ہوتے ہیں۔ (بلغۃ الحیران)

۱۸ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ”حدیث میں نبی اللہ ختیٰ یز زقّٰی وغیرہ کثرت سے ہے۔ اور یہ وہی حسیّٰ ہے جو شہداء کے لیے مسترآن پاک میں ذکر کی گئی ہے۔ البتہ حسب مراتب ان حضرات کی حیات شہداء کی حیات سے زیادہ قوی ہے۔ لیکن وہ دُنیوی حیات بھی نہیں ہے۔ (مکاتیب شیخ الحدیث صفحہ ۳۸۵)

۱۹ وہاں کی حیا، دُنیوی حیات کے مثل نہیں ہے نہ وہاں کا کھانا پینا دنیا کے کھانے پینے کی مثل ہے۔ یہاں دنیا کی چیزیں محسوس ہیں اور مشاہدہ ہو سکتی ہیں اور برزخی زندگی اہل دنیا کے مشاہدہ سے باہر ہے۔ اسی طرح وہاں کا کھانا پینا، نقل و حرکت، میل ملاپ، بات چیت، سرور وغیرہ اہل دنیا سے مستور ہے۔ کیونکہ وہ حیات دُنیوی حیا سے مغایر ہے۔

سید حضرت امام بیہقی نے لکھا ہے: **إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقِبَ مَا دُفِنَ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ لَا خَلْفَ سَلَامٍ مِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَرَّتْ فِي جَسَدِهِ ﷺ**۔ کہ حضرت نبی کریم کی روح آپ کے دفن ہونے کے بعد واپس کر دی جاتی ہے۔ تاکہ کسی سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دے سکے۔ اور آپ کی روح ہمیشہ آپ کے جسد اطہر میں رہتی ہے۔

حوا حضرت امام بیہقی کا یہ نظریہ صحیح نہیں۔ کیونکہ حضرت امام ابن جوزی نے الموضوعات میں تحریر فرمایا ہے: **بَابُ رَدِّ أَرْوَاحِ الْأَنْبِيَاءِ إِلَيْهِمْ فِي قُبُورِهِمْ**۔ **أَنْبَاءُنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَاءُنا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارِ قُطَيْبِيِّ عَنْ أَبِي خَاتِمٍ بْنِ حَتَّانَ أَنْبَاءُنا الْحَسَنُ بْنُ سَفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، الْأَزْرَقِيُّ شَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَنِيِّ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْغَنِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ فَيَقْبُرُ فِي قَبْرِهِ إِلَّا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا حَتَّى يُرَدَّ إِلَيْهِ رُوحُهُ**۔ **مَنْ قَالَ أَنَبَاءُنا أَبُو خَاتِمٍ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ مُوضُوعٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى يَزِيدِيُّ عَنِ الثَّقَافَةِ مَالًا أَصْلًا لَهُ**۔ **وَقَالَ يَحْيَى: الْحَسَنُ لَيْسَ بِشَيْءٍ**۔ **وَقَالَ دَارِ قُطَيْبِيُّ مَثْرُوثٌ**۔ یعنی یہ حدیث باطل اور من گھڑت ہے جس میں آتا ہے کہ وفات کے بعد کوئی نبی چالیس دن بھی قبر میں اقامت پذیر نہیں رہتا حتیٰ کہ اس کی روح اس کی طرف واپس کر دی جاتی ہے۔ حسن بن یحییٰ بے اصل و بے سند باتیں ثقہ راویوں سے بیان کرنے کا عادی ہے۔ یحییٰ نے یہ بیج ہے۔ دارقطنی نے کہا متردک ہے۔ (موضوعات ابن جوزی جلد ۲ صفحہ ۲۳۹)

تنبیہ یہ حدیث سنداً مجروح اور بے اصل ہونے کے باوجود قرآنی آیات اور احادیث متواترہ کے بھی صریح خلاف ہے۔ اور جو روایت اس قسم کی ہو وہ دود ہے۔ اگرچہ سند میں تمام راوی ثقہ ہوں۔

سید اگر اس حدیث کو قبول کیا جائے تو تفسیر کتاب اللہ لازم آتی۔ یونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ نفخہ ثانیہ سے پہلے کسی کی روح واپس جسد عسریٰ میں نہیں آتی۔ لیکن اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس قرآنی کفیہ سے انبیاء کرام علیہم السلام مستثنیٰ ہیں۔ اور اسٹائے مستثنیٰ کا حکم مستثنیٰ منہ کے حکم سے مغایر ہوتا ہے۔ ہر کسی شخص کو قرآنی

آیت میں تفسیر کرنے کا حق حاصل نہیں۔ جیسے عام کو خاص کرنا یا مطلق کو مقید کرنا۔ کیونکہ اس طریقے قرآنی آیت کا نسخ لازم آتا ہے۔ کما تقریر فی الاصول۔

تنبیہ اور اگر انبیاء کرام علیہم السلام کو اس آیت قرآنیہ کے کلیہ سے مستثنیٰ کریں تو کوئی یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ قرآنی قاعدہ کلیہ کل نفس ذائقة الموت سے انبیاء علیہم السلام مستثنیٰ ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام کو دائمی اور جادوئی حیات حاصل ہے۔ جیسے فیمسک الیٰ قطنیٰ علیہا الموت سے انبیاء کو مستثنیٰ کیا جا رہا ہے۔

شبہ امام ابو منصور ماتریدی اور اکثر شافعیہ و مالکیہ کہتے ہیں۔ ان من غامر الا وقد خض غنة البغض۔ یعنی ہر عام سے کچھ نہ کچھ تخصیص کی جا سکتی ہے۔

جواب حنفیہ کے نزدیک بغیر آیت قرآنیہ یا حدیث مشہور یا حدیث متواتر یا اجماع کے عام غیر مخصوص عند البعض کی تخصیص کرنا منع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفیہ ان الصلوٰۃ کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً (۱۰۳:۳) (یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے) کی صریح نص کے ہوتے ہوئے جمع بین الصلوتین (دو نمازوں کو اکٹھا یعنی ایک وقت میں اس طرح پڑھنا کہ ظہر و عصر کو ظہر کے وقت پڑھ لینا اور مغرب و عشاء کو مغرب کے وقت پڑھ لینا) کے قائل نہیں۔ اور جس حدیث میں جمع بین الصلوتین کا ذکر آتا ہے اس میں تاویل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں جمع صوری مراد ہے نہ کہ جمع حقیقی۔ جیسا کہ ایک حائضہ معادہ جس کو ایام حیض مبہول گئے ہیں۔ اس کے بارے میں اکتیپ نے فرمایا کہ ظہر کے اخیر وقت میں ظہر کی نماز نہ کر پڑھے۔ اتنے میں عصر کا وقت آجائے گا۔ پھر وضو تازہ کر کے عصر کی نماز پڑھ لے۔ اور مغرب کے اخیر وقت میں نہا کر مغرب کی نماز پڑھ لے، اتنے میں عشاء کا وقت ہو جائے گا۔ تو اب وضو تازہ کر کے عشاء کی نماز پڑھ لے۔ اور فجر کی نماز غسل کر کے پڑھ لے۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۵)

الست میدان عرفات میں عصر کی نماز ظہر کے وقت امام کے ساتھ باجماعت پڑھی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ حکم آیت قرآن کے خلاف ہے مگر اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ جس کی سند حضرت نبی کریم ﷺ کی نماز پڑھنا ہے۔ اور آج تک تمام امت کا اس پر عمل بھی چلا آ رہا

ہے۔ تو اجماع اس آیت کریمہ کا مخصوص بن جائے گا۔ جب اعمال میں یہ قانون ہے تو اعتقادات تو اعمال سے بہت سخت ہیں۔

مسئلہ علامہ بیہقی خواہ کتنے ہی بڑے محدث کبیر کیوں نہ ہوں انہیں عام کو خاص یا مطلق کو مقید کرنے اور موضوع حدیث سند میں پیش کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ یَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَهُ وَ لِسَائِرِ الْقَاصِرِينَ۔

مشہد بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ“ (۶۳:۴) صرف قبل الموت کی زندگی کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ بعد از طسریان موت آپؐ کو حاصل ہونے والی دنیوی زندگی کو بھی عام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی رد سے اب بھی حضرت نبی کریم ﷺ سے استغفار کرائی جاسکتی ہے۔

جواب ان لوگوں کا یہ قول درست نہیں۔ کیونکہ حضرت نبی کریم ﷺ کے لیے کئی احکام الہی ایسے ہیں جن کا تعلق اگرچہ حیات دنیوی کے ساتھ ہونا ہی محقق ہے، اور بعد از وفات نبویؐ آپؐ ان احکام کے مکاتف نہیں، لیکن قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں ان احکام کو قبل الموت دنیوی زندگی کے ساتھ مخصوص اور مقید نہیں کیا گیا۔ مثلاً:

آیت تَبْلِغُ مَعَهُ مُتَعَلِّقٌ حُكْمُ اللَّهِ: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (۶۴:۵) بھی قبل الموت زندگی کے ساتھ مقید نہیں ہے۔

آیت اسی طرح مالدار مسلمانوں کے مال میں سے صدقہ لینے اور ان کے حق میں دعا کرنے سے متعلق حکم الہی: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً بھی قبل الموت زندگی کے ساتھ مخصوص اور مقید نہیں۔

آیت اسی طرح امر بالمعروف سے متعلق حکم الہی: وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ بھی قبل الموت زندگی کے ساتھ مقید نہیں ہے۔

آیت اسی طرح وعظ و نصیحت سے متعلق حکم الہی: وَعِظْهُمْ بھی قبل الموت زندگی کے ساتھ مخصوص اور مقید نہیں۔

آیت اسی طرح قتال فی سبیل اللہ سے متعلق حکم الہی: قَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا

نَفْسَكَ (۳۸:۴) اور ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ (۴۳:۹) بھی قبل الموت

زندگی کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ (۴۳:۹) اسی طرح قتال فی سبیل اللہ اور جہاد کے لیے طریقیہ المؤمنین سے متعلق حکم الہی: ﴿يَا أَيُّهَا

النَّبِيُّ خُذْ حِزْبَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ (۶۵:۸) بھی قبل الموت زندگی کے ساتھ مقتید نہیں۔ بلکہ

خود حضرت نبی کریم ﷺ کا فرمان عیال شان ہے: الْجِهَادُ قَائِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ (۴۳:۹) اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ لینے کے متعلق حکم الہی: ﴿شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

(۱۵۹:۲) بھی قبل الموت زندگی کے ساتھ مخصوص اور مقتید نہیں۔ جب کہ یہ حکم ایسے امور

کے لیے ہے جن کے متعلق وحی نہ آئی ہو۔ اور اب باتفاق امت وحی الہی کا سلسلہ منقطع

ہو جانے کے بعد تو مشورہ ضروری ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ (۴۳:۹) اسی طرح لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے متعلق حکم الہی: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ﴾ (۱۰۵:۴) اور ﴿فَأَخْلَفَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾

(۳۸:۵) بھی قبل الموت زندگی کے ساتھ مخصوص اور مقتید نہیں۔ لیکن جب قوم میں اختلاف

پیدا ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت امیر المؤمنین سیدنا علیؑ اور امیر المؤمنین سیدنا

معاویہ رضی اللہ عنہم کے مابین، بلوائیوں کی چالوں کی وجہ سے اختلاف کی نوبت جنگوں تک پہنچی تو

حضرت نبی کریم ﷺ نے حیات دنیویہ حاصل ہونے کے باوجود ان سب کو کھجا کر ان کی آپس

میں صلح صفائی نہ کرائی، جب کہ قبل از موت دنیوی حیات میں حضور ﷺ مسلمانوں کی باہم

صلح کرانے کے لیے بنفس نفیس خود تشریف لے جاتے تھے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ (۴۳:۹) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تو حضرت نبی کریم ﷺ کو دنیوی حیات مبارکہ میں

حکم فرمایا تھا: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكُفِّرْ وَبَيْنَاكَ فَطَهِّرْ وَالزُّجَرُ فَاجْهَرْ﴾

(۵۰:۱-۴) اگر اب بھی آن حضرت ﷺ کو حیات برزخی کے بجائے دنیوی حیات حاصل

ہے تو یہ حکم الہی کہاں گیا۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ (۴۳:۹) اسی طرح پردہ سے متعلق حکم الہی: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ

المؤمنین (۵۹:۲۲) بھی قبل الموت زندگی کے ساتھ مقتید نہیں ہے۔

ترجمہ: دہی الہی کی اتباع سے متعلق حکم الہی: اِطِيعْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (۱۰۷:۶) بھی قبل الموت زندگی کے ساتھ مقتید نہیں ہے۔

ترجمہ: اسی طرح تلاوت کلام پاک سے متعلق حکم الہی: اَنْتَلِ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ (۲۵:۲۹) بھی قبل الموت زندگی کے ساتھ مقتید نہیں ہے۔

ترجمہ: اسی طرح سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو مسئلہ توحید بھانے سے متعلق حکم الہی: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (۲۱۳:۲۴) اور:

ترجمہ: اِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ بھی قبل الموت دنیوی زندگی کے ساتھ مخصوص اور مقتید نہیں۔
فائدہ: اگر ان تمام احکام الہی کا تعلق خاص حضرت نبی کریم ﷺ کی حیات دنیویہ کے ساتھ ہے، تو کیا وہ ان احکام الہیہ کی بجا آوری بھی فرماتے ہیں۔ جب کہ اس داہیات عقیدہ بد کی رو سے آپ کو حقیقی حسی جسمانی عنصری حیات دنیویہ حاصل ہے۔

ترجمہ: اسی طرح جب حضرت نبی کریم ﷺ کو حیات دنیویہ حاصل تھی تو مسلمانوں کو حکم تھا: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (۲:۳۹)

ترجمہ: افسوس کہ بعض لوگ ایک طرف تو حضرت نبی کریم ﷺ کو اب بھی دنیوی حیات کے ساتھ زندہ مانتے ہیں۔ اور پھر حضرت نبی کریم ﷺ کی قبر اطہر کے قریب اس قدر بلند آواز سے درود پاک پڑھتے ہیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، اور اس آیت پر عمل نہیں کرتے۔ اور مشاہدہ ہے کہ مسجد نبوی میں شور مچانے والے وہی لوگ بھڑکتے ہیں، جو حضور ﷺ کو حیات دنیوی کے ساتھ زندہ مانتے ہیں۔

نتیجہ: اپنی رائے سے بعض احکام کو عام ماننا اور بعض کو بعض حالات کے ساتھ مخصوص کرنا مداخلت فی الدین ہے۔ شارع کے سوا کسی کو حق نہیں کہ مطلق کو مقتید یا عام کو خاص کرے۔ کیونکہ عام غمیر مخصوص عنہ البعض قطعی ہے۔ تخصیص کرنے سے ظنی بن جاتا ہے۔ جس کے باعث حکم میں تغیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مطلق کو مقتید کرنا نسخ ہے۔ جیسا کہ اہل اصول لکھتے ہیں۔ جب کہ نسخ کا حق بندہ کو حاصل نہیں۔

حیۃ الانبیاء کے بارہ میں قادریانوں عقیدہ

- ① متنبی پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی نے شعروں میں لکھا:
 قَدْ مَاتَ عَيْسَىٰ مُطْرِقًا وَ نَبَاتًا حَيٌّ وَ رَبِّي إِنَّهُ وَاقِعًا
 وَاللَّهُ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ جَمَالَہُ بَعِيُونِ جَسَدِي فَاعِدًا بِمَكَانِي
 یعنی ”عیسیٰ تو بے شک سر جھکاتے ہوئے خاموشی کے ساتھ مر گئے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ﷺ ہمیشہ زندہ ہیں۔ میرے رب کی قسم یہی بات ہے کہ وہ خود میرے پاس آئے ہیں اور اللہ کی قسم میں نے اپنی اس جسم کی آنکھوں کے ساتھ ان کا جمال دیکھا، جب کہ وہ میرے مکان میں بیٹھے تھے۔“ (محمد خاتم النبیین صفحہ ۱۶)
- ② نیز مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ: ”جاہل اور نادان لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے۔ حالانکہ زندہ ہونے کے علامت آن حضرت ﷺ کے وجود میں پاتا ہوں۔“ (محمد خاتم النبیین صفحہ ۲۳۲)
- ③ نیز مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ: ”ایک دفعہ (میں نے) عین بیداری کی حالت میں جناب رسول اللہ ﷺ کو مع حسین و علی رضی اللہ عنہ و فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دیکھا اور یہ خواب نہ تھی۔ (احمد صادق صفحہ ۱۳۹)
- ④ نیز مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ”ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد عین بیداری میں تھوڑی سی غیبت حس سے جو خفیف سے نشاء سے مشابہ تھی ایک عجیب عالم ظاہر ہوا کہ چند آدمیوں کے جلد جلد آنے کی آواز آئی جیسے بسرعت چلنے کی حالت میں پاؤں کی جوتی اور مونہ کی آواز آتی ہے۔ پھر اسی وقت پانچ آدمی نہایت وجہ اور مقبول اور خوبصورت سامنے آگئے۔ یعنی جناب یحییٰ بن زکریا علیہ السلام و حضرت علی و حسین و فاطمہ رضی اللہ عنہم معین۔ اور ایک نے ان میں سے ”اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سراپی ران پر رکھ لیا۔ (محمد خاتم النبیین صفحہ ۷۷)
- ⑤ نیز مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ مجھ پر ان الفاظ میں وحی ہوئی کہ: ”آج ہمارے

گھر میں بیٹھ کر **عقیدہ** آئے۔ آگنی عزت اور سلامتی۔ (محمد خاتم النبیین ص ۳۲۲)

یعنی مرزا قادیانی کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نہ صرف انبیاء کرام دنیوی حسی عصری حیات کے ساتھ اپنے مدفن ارضی میں زندہ ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ حسین و علی و فاطمہ کے متعلق بھی اس کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ بھی دنیوی حیات کے ساتھ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ دنیا میں گھوم پھر کر بعض لوگوں سے بالمشافہ ملاقات بھی فرماتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے صغیر ہندو پاک کے لوگوں کی ضعیف الاعتقادی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان برگزیدہ ہستیوں سے ملاقات کا جھوٹا دعویٰ کر کے اپنی جھوٹی نبوت کی دکان چمکانے کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہ تھا۔

تنبیہ جس طرح ابدانِ خاکی کے ساتھ ارواح کے تعلق کا کوئی ثبوت کتاب اللہ اور سنتِ صحیحہ سے نہیں ملتا، اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ مجتہدین کے ارشادات و اقوال میں بھی روح کے ساتھ جسمِ عصری کے تعلق کا نفی و اثبات کوئی ذکر نہیں ملتا۔ برزخ میں حیاتِ انبیاء علیہم السلام اور حیاتِ شہداءِ کرام کی کیفیت احادیثِ صحیحہ میں موجود ہے۔ قرونِ ثلاثہ سے منقول ہو کر سنیچے تک چلی آئی ہے۔ لیکن تعلق کا قصہ کسی نے نہیں چھیڑا۔ البتہ چوتھی صدی کے بعد شارحینِ حدیث مختلف روایات کی تطبیق کے سلسلے میں روح اور جسم کے تعلق کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً:

① کسی نے اشراق، یعنی سورج کی روشنی کے ساتھ تشبیہ دی۔

② کسی نے اشراق سے۔ اور:

③ کسی نے مثل تعلق صاحبِ خانہ بخانہ و عاشق و معشوق وغیرہ الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔

البتہ اس پر سب متفق ہیں کہ یہ تعلق ایسا نہیں جیسا کہ حیاتِ دنیا میں تھا۔ بلکہ یہ تعلق بے کیف ہے اور اس کی حقیقت و کتبہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے عالمِ برزخ میں ارواح کا ابدانِ عصریہ سے تعلق کے بارے میں سکوت سببِ احوط مسکت ہے۔ کیونکہ قرونِ ثلاثہ مشہور لہجہ یا بغیر میں تعلق کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ لیکن اگر کوئی شخص غیر معلوم الکفایت تعلق کا اثبات کرتا ہے تو وہ بھی قابلِ ملامت نہیں۔ کیونکہ مختلف عقائد مختلف عنوانات کے ساتھ اس کی قائل ہے۔ لیکن اس تعلق کے باوجود ان کے مدفن فی القبر ابدان میں کسی قسم کی حرکت یا جنبش پیدا نہیں ہوتی اور نہ قیامت کے پہلے ان کے یہ ابدان قبروں سے باہر نکلیں گے۔

یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل اور تسلیم شدہ ہے۔

خلاصہ: یہ کہ برزخ میں انبیاء علیہم السلام کو جو حیا حاصل ہے وہ ہمارے ادراک و حواس سے باہر ہے۔ لیکن حیاتِ شہداء سے بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ اور سید الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کی حیاتِ تمام انبیاء علیہم السلام کی نسبت ارفع و اعلیٰ اور اتم و اکمل ہے۔ والہاد بھلاک الحیاة نوع من المعیوة غیر معقول لنا، وہی فوق حیاة الشهداء بکثیر و حیاة نبینا اکمل و اتم من حیاة سائرہم علیہ السلام (کتاب الروح جلد ۲۲ صفحہ ۳۲)

اشکال: شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: یہاں ایک اشکال ہے جس نے مجھے بڑوں کو متحیر و سرگردان کر رکھا ہے۔ اور جسے حل کرنے کے لیے مجھے بڑے شہسوارانِ قلم رہوارِ قلم دوڑا چکے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام کی ارواح کا مقام و مستقر اعلیٰ علیین ہوا اور وہ نہ ان کے عنصری ابدان میں موجود ہیں اور نہ قبروں و کثرب و جوار میں اور ان کے ابدان قبروں میں مدفون و محفوظ ہیں اور ارواح کا ابدان میں اعادہ و نخبہ ثانیہ پر ہوگا اور اس وقت وہ قبروں سے نکلیں گے اس سے پہلے نہیں لیکن صحیح حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ:

① جناب نبی کریم ﷺ نے شبِ معراج میں مختلف آسمانوں پر کئی انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی، اور بیت المقدس میں انبیاء علیہم السلام کی امامت بھی فرمائی۔
② حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا میں نے کشیبِ احمر کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا۔

③ نیز آپ ﷺ نے فرمایا میں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اونٹنی پر سوار تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور وادی میں اتر رہے ہیں۔

④ بعض کالمین نے حالتِ بیداری میں حضور علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کو دیکھا۔
بعینہ یہی اشکال غیر انبیاء کے ہمارے میں ہے۔ کیونکہ بعض کالمین کو بھی بیداری کی حالت میں دیکھا گیا ہے تو ان مشاہدات اور منصوصات سے بظاہر یہ قاعدہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور دیگر اموات کے ابدان عنصریہ میں نہ قبروں میں جنس ہوتی ہے اور نہ ہی قیامت کے پہلے وہ قبروں سے باہر نکلیں گے۔

۱۔ اس اشکال کے کئی حل پیش کیے گئے ہیں۔ لیکن بیشتر توجیہات دل کو مطمئن نہیں کر سکتیں بلکہ ان سے مزید پیچ در پیچ اشکالات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ صرف ایک حل ایسا ہے جس سے یہ اشکال نہایت عمدہ طریقہ سے حل ہو جاتا ہے اور کوئی الجھن باقی نہیں رہتی۔ محققین علامہ اور صوفیاء نے بھی اسے ترجیح دی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جس طرح حیات دنیا میں ارواح ابدان عنصریہ کے ذریعے متحرک ہوتی ہیں اور تمام اعمال و تصرفات بجالاتی ہیں، اسی طرح انبیاء علیہم السلام اور بعض کاملین کی ارواح وفات کے بعد عالم برزخ میں مثالی اور برزخی اجسام کے ذریعے حرکت کرتی اور نماز، تلاوت قرآن، حج اور کئی دوسرے اعمال بجالاتی ہیں۔ اگر کسی کامل بزرگ کو حالت بیداری میں کسی پیغمبر یا کسی فوت شدہ ولی کی زیارت بشکل انسانی نصیب ہو جائے تو یہ شکل اس کی مثالی شکل ہے۔ اور اس کی روح مثالی جسم میں تشکل ہو کر اس کے سامنے آئی ہے۔ اور اس کا عنصری جسم قبر میں بلا حرکت و جنبش موجود ہوگا۔ چنانچہ:

۱۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں: وَعِنْدِي أَنَّ الْحَيَوَةَ فِي الْبَرْزَخِ ثَابِتَةٌ لِكُلِّ مَنْ يَمُوتُ مِنْ شَهِيدٍ وَغَيْرِهِ وَأَنَّ الْأَرْوَاحَ - وَإِنْ كَانَتْ جَوَاهِرَ قَائِمَةٍ بِأَنْفُسِهَا مُغَابِرَةً لِمَا يَحْيِيهَا مِنْ الْبَدَنِ لَكِنْ لَا مَانِعَ مِنْ تَعَلُّقِهَا بِبَدَنِ بَرْزَخِيٍّ مُغَابِرٍ لِهَذَا الْبَدَنِ الْكَثِيفِ - یعنی میرے نزدیک برزخ میں ہر میت کو حیات حاصل ہے۔ اور ارواح اگرچہ جواہر ہیں اور قائم باخسبا ہیں اور ابدان محسوسہ کے مغایر ہیں، لیکن اس میں کوئی ممانعت نہیں کہ ارواح کا تعلق برزخی جسم سے ہو جائے جو اس عنصری بدن کے مغایر ہو۔ (روح بلد ۲ صفحہ ۲۱)

۲۔ اور (علامہ آلوسی) دوسری جگہ فرماتے ہیں: الْأَرْوَاحُ الْمُقَدَّسَةُ قَدْ تَطَهَّرَتْ مُتَشَكِّلَةً وَتَجْتَمِعُ بِهَا الْكَامِلُونَ مِنَ الْعِبَادِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمًا يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ ① وَرَأَاهُ فِي السَّمَاءِ ② وَرَأَاهُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ - پاکیزہ رو میں کبھی تشکل ہو کر ظاہر ہوتی ہیں اور کامل بندے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھتے دیکھا اور (شب معراج میں) ان کو آسمان پر بھی دیکھا اور انھیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے بھی دیکھا۔ (تفسیر جواہر القرآن جلد ۱ صفحہ ۱۹۳ بحوالہ روح بلد ۱۵ صفحہ ۳۲)

فائدہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کبھی قبر میں نہ پڑھتی ہے، اور کبھی آسمان میں ہوتی ہے، اور کبھی بیت اللہ شریف کا طواف کرتی ہے۔ بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ اس روح کی شکلیں مختلف حالتوں میں نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ کسی خوش بخت کو حضرت نبی کریم ﷺ خواب میں نظر آتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپؐ خود روح مع الجسد یا آپؐ کی روح مبارک خواب میں تشریف لاتی ہے۔ جیسا کہ:

حدیث ارشاد نبویؐ ہے: مَنْ شَرَانِي فَقَدْ رَانِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي. کہ جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا تو گویا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیونکہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نبی کریم ﷺ بنفس نفیس یعنی روح مع الجسد خواب میں تشریف نہیں لاتے، اور نہ ہی ان کی روح مبارک آتی ہے۔ بلکہ آپؐ کی مثال نظر آتی ہے۔

بیان اردواج مقدمہ کمراد اردواج کاملین کی شکلیں ہیں، نہ کہ حقیقتہً اردواج مبارکہ بغیر الجسد یا مع الجسد۔ یعنی ان کے اجساد مبارکہ کی شکل میں ان اردواج کی شکلیں بنائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ:

۳ حضرت علامہ ابوالوفا ابن عقیلؒ کے حوالے سے حضرت علامہ ابن حجرؒ نے فرمایا: أَرَوَاهُمْ مُشَكَّلَةً بِشَكْلِ أَجْسَادِهِمْ۔ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی اردواج کو تشکل فرما کر دکھایا جاتا ہے۔ جو ان کے اجساد مبارکہ کی ہم شکل ہوتی ہیں۔ (فتح الباری جلد ۷ صفحہ ۱۶۸)

۴ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّ الْمُنْظُورَ إِلَيْهِ هِيَ أَرَوَاهُمْ فَلَعَلَّهَا مُمَثِّلَةٌ لَهُ فِي الدُّنْيَا كَمَا مُمَثِّلَةٌ لَهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَأَمَّا أَجْسَادُهُمْ فَبِهِ فِي الْقُبُورِ۔ کہ آپؐ کو جو اردواج انبیاء نظر آئے، شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپؐ کو دکھانے کے لیے ان کی مثالیں بنائی گئیں۔ جیسا کہ۔ جسمانی معراج کی رات میں ان انبیاء کرام علیہم السلام کی مثالیں دکھائی گئیں۔ اور رہے انبیاء کرام علیہم السلام کے اجساد مبارکہ سودہ تو قبروں میں محفوظ تھے۔ (جواہر القرآن جلد ۱ صفحہ ۱۹۳ بحوالہ فتح الملہم جلد ۱ صفحہ ۳۲۰)

۵ قال ابن المنیر، و غیرہ یجعل اللہ لروحہ مثلاً فیہ فی البقعة کما یرى فی النوم۔ ابن غیر وغیرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میت کی روح کو مثالی جسم عطا فرماتا ہے اور وہ جس طرح خواب میں دکھائی دیتا ہے اسی طرح بیداری میں بھی نظر آتا ہے۔ (جواہر القرآن جلد ۱ صفحہ ۱۹۳)

۶۔ حضرت علامہ مفسر خازن فرماتے ہیں: إِنَّ الْأَنْدَانِ فِي الشَّرَابِ تَنْتَظِرُ عَوْدَ أَزْوَاجِهِنَّ إِلَيْهِنَّ يَوْمَ النُّبُثِ۔ یعنی ابدان مبارکہ تو مٹی میں ٹھہر رہی ہیں۔ جن کی طرفت روح کے واپس آنے کی انتظار ہو رہی ہے جو قیامت کو ہوگا۔ (خازن جلد ۱ صفحہ ۲۲۶)

۷۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ میت کی روح خواب میں یا بیداری میں نہیں آتی۔ اور جو چیز نظر آتی ہے وہ روح کی مثال ہے۔ روح نہیں۔

۸۔ حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسند ابویعلیٰ اور معجم کبیر طبرانی کے حوالے سے نبی المقدس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بیان کیا کہ آپ نے فرمایا:

حَدِيثٌ مِثْلَ لِي الْقَبِيضَاتُ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ۔ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے مثالی اجسام بنا کر میرے سامنے حاضر کیے گئے اور میں نے انہیں نماز پڑھائی۔ (بیضاوی جلد ۲ صفحہ ۱۱۲ و مظہری جلد ۵ صفحہ ۲۹۹)

۹۔ اور علامہ سیوطی لکھتے ہیں: وَكَذَلِكَ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ الْأَنْبِيَاءُ فِي لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ فِي السَّمَوَاتِ الصَّخِيخِ أَنَّهُ رَأَى فِيهَا الْأَرْوَاحَ فِي مِثْلِ الْأَجْسَادِ۔ یعنی اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج میں انبیاء علیہم السلام کو آسمانوں میں دیکھنا تو اس کے متعلق صحیح بات یہ ہے کہ وہاں آپ نے ان کی ارواح کو دیکھا تھا۔ جو مثالی اجسام میں متشکل تھیں۔ (جواہر القرآن جلد ۱ صفحہ ۱۹۳ بحوالہ شرح الصدور صفحہ ۱۰۰)

اسی طرح اگر کسی خوش بخت انسان کو بیداری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے تو اکثر صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس نے آپ کے جسم مثالی کی زیارت کی ہے نہ کہ جسم عسری کی۔ چنانچہ:

۱۰۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں: لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَرَى جِسْمَهُ وَبَدَنَهُ بَلْ مِثْلًا لَهُ صَارَ ذَلِكَ الْمِثْلُ الَّذِي يَتَأَدَّى بِهِ الْمَغْنَى الَّذِي فِي نَفْسِهِ۔ (جواہر القرآن جلد ۱ صفحہ ۱۹۳)

۱۱۔ اور شیخ علاء الدین قزوینی فرماتے ہیں: و سادۃ صوفیہ قدس اللہ اسرارہم عالمے متوسط در عالم اجساد و ارواح ثابت کردہ اند کہ آں را عالم مثالی گویند الطف از عالم اجساد و

اکثف از عالم ارواح: و ظہور ارواح در صور مختلفہ مبتنی بر آس ساختہ و ظہور جبرائیل علیہ السلام بصورۃ وحیہ کلبی و تمثیل او مریم را بصورت بشری سوی الخلق از آس عالم می پندارند و بناء علیہ جائز بود کہ موئی علیہ السلام با وجود استقرار در آسمان ششم بہ شیخ و پیکر مثالی در قبر متمثل باشد و آن حضرت اورا در ہر دو مکان مشاہدہ فرمودہ و بعد از اثبات عالم مثال جواب از مسائل کثیرہ بیرون آید و اشکالات بسیار مثل بیان وسعت جنت درویتی — او در عرض عاقل مثلاً منحل گردد۔ یعنی صوفیابکر ائم عالم اجساد اور عالم ارواح کے درمیان ایک اور عالم تسلیم کرتے ہیں جسے وہ عالم مثال کہتے ہیں جو عالم اجساد سے زیادہ لطیف ہے۔ لیکن عالم ارواح اس کے مقابلہ میں کثیف ہے اور ارواح کا مختلف شکلوں میں ظاہر ہونا ان کے نزدیک اسی عالم مثال کے وجود پر مبنی ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضرت وحیہ کلبی کی شکل میں اور حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بشر کی صورت میں متمثل ہونا اسی قبیل سے ہے اور اس بنا پر یہ جائز ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام چھٹے آسمان پر موجود ہونے کے ساتھ ساتھ پیکر مثالی کے ساتھ قبر میں بھی متمثل ہو کر نماز پڑھے ہوں اور ان حضرت علیہ السلام نے معراج جسمانی کی شب ان کو دونوں جگہ دیکھا ہو اور عالم مثال کا وجود تسلیم کر لینے سے بہت سے مسائل کا جواب نکل آتا ہے اور بہت سے اشکالات حل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جنت کی وسعت کا بیان اور ان حضرت علیہ السلام کا نماز میں جنت کو دیوار کی عرض میں دیکھنا وغیرہ۔ یہ سب عالم مثال کی چیزیں ہیں۔

(جو احسن القرآن جلد ۱ صفحہ ۱۹۵ بحوالہ جذب القلوب صفحہ ۲۰۹)

۱۱۴ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مسئلہ حیات انبیاء علیہم السلام کے متعلق طویل بحث و تمحیص کے بعد اصل حقیقت کی اس طرح ترجمانی فرماتے ہیں: و حقیقت آں است کہ تحقیق مسئلہ حیات انبیاء علیہم السلام وغیرہ ایساں موقوف بمعرفت اس عالم است و تحقیق دیدن آن حضرت علیہ السلام موئی و یونس را علیہ و علیہما السلام بمعرفت زمان و مکان روحانیات تمیز و فرق آنہما از زمان و مکان جسمانیات چنانچہ محققین صوفیہ کردہ اند دست دبند۔ **۱۱۴** کہ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور غیر انبیاء کی عالم برزخ میں حیات کا مسئلہ اس عالم مثال کی پہچان پر منحصر ہے اور ان حضرت علیہ السلام کے حضرت موئی اور یونس علیہما السلام کو دیکھنے کی تحقیق روحانیات کے زمان

و مکان کی معرفت اور محققین صوفیہ کے بیان کے مطابق جہانیا کے زمان و مکان سے ان کے امتیاز ہی سے پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ (جواہر القرآن جلد ۱ صفحہ ۱۹۵ بحوالہ جذب القلوب صفحہ ۲۰۹)

اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کو کئی بزرگوں نے عالم بیداری میں دیکھا ہے۔ تو چونکہ قول محقق اور مسلک صحیح کے مطابق ان کی وفات ہو چکی ہے اس لیے صوفیائے کرام میں سے بعض کا ملین نے فرمایا ہے کہ خضر علیہ السلام کی روئے مثالی اور عالم مثال کی چیز ہے۔ جسے عنصری کے ساتھ نہیں جیسا کہ حضرت شیخ صدر الدین اسحاق قونوی اپنی کتاب تبصرة المبتدی و تذکرة المنتہی میں فرماتے ہیں: ان وجود الخضر علیہ السلام فی عالم المثال (جواہر القرآن جلد ۱ صفحہ ۱۹۵ بحوالہ روح المعانی جلد ۱۵ صفحہ ۳۲۶)

۱۲ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قَالُوا هَذِهِ الرُّؤْيَا إِنَّمَا هِيَ لِأَرْوَاحِهِمْ ذَوْنٌ أَجْسَادُهُمْ وَالْأَجْسَادُ فِي الْأَرْضِ قَطْعًا إِنَّمَا تُبْعَثُ يَوْمَ بَعْثِ الْأَجْسَادِ وَلَمْ تُبْعَثْ قَبْلَ ذَلِكَ۔ کہ علامہ حق فرماتے ہیں کہ معراج کی شب یہ دیدار ارواح اظہار کا تھا نہ کہ اجساد کا۔ کیونکہ اجساد تو یقیناً زمین میں محفوظ ہیں، جو اسی دن مبعوث ہوں گے جو بعث اجساد کا دن مقرر ہے۔ اس سے پہلے مبعوث نہ ہوں گے۔ (کتاب الروح صفحہ ۶۸)

۱۳ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: حقیقت یہ ہے کہ (انبیاء کرام علیہم السلام) قبر میں تو اصلی جسم سے تشریف رکھتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر ان کے مثالی اجسام تھے۔ یعنی غیر عنصری جسم تھے۔ جس کو صوفیاء جسم مثالی کہتے ہیں۔ روح کا تعلق ہو گیا۔ اور اس جسم مثالی میں کئی ایک جگہ اور ایک وقت روح کا سب سے تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کے اختیار سے نہیں۔ بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مرضی پر ہے۔ اور ظاہری طور پر یہ جسم مثالی جو دونوں جگہ نظر آیا، الگ الگ شکل رکھتا تھا، اسی لیے باوجود نبیۃ المقدس میں ملاقات کے آسمان پر نہیں پہچانا۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جسم کے ساتھ ہیں۔ ان کو وہاں دیکھنا جسم کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کو جب نبیۃ المقدس میں دیکھا جیسا اسٹھوی واقعہ میں ذکر ہو چکا۔ وہ جسم کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ مثالی تھا۔ (تنویر السراج فی لیلۃ المعراج صفحہ ۲۸۵۳)

فائدہ حضرت تھانویؒ نے مذکور بالا عبارت میں اسٹھویں واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ جس میں آپؐ نے فرمایا ہے کہ: ”تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپؐ بیت المقدس پہنچے، اور اس مقام پر پہنچے جس کا نام بابی محسنہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے، تو براق کو باندھ کر دونوں صاحب مسجد کی حدود میں پہنچے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بہت سے آدمی جمع ہو گئے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان کہی، اور تکبیر کہی گئی۔ ہم صفت باندھ کر انتظار میں کھڑے تھے کہ کون امام بنے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر اسگے منہ پر کھڑا کر دیا۔ میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں فارغ ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپؐ کو خبر ہے کن لوگوں نے آپؐ کے پیچھے نماز پڑھی؟ میں نے کہا: نہیں۔ انہوں نے کہا کہ: جتنے نبی بھیجے گئے ہیں، سب نے آپؐ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔“ (تنویر السراج فی لیلۃ المعراج صفحہ ۱۶)

۱۲ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے روح کے متعلق سوال کیا گیا کہ: ”میت کے روح مکان میں آتے ہیں یا نہیں؟“

جواب میں آپؐ نے فرمایا کہ: خواب میں کسی میت کا نظر آنا اس کو مقتدی نہیں کہ اس کی روح مکان میں آدے۔ بلکہ خواب میں نظر آنا بسبب تعلق روحانیت کے ہے۔ مکان سے اس کو کچھ تعلق آنے کا نہیں ہے۔ بہت سے زندہ لوگوں کو جو در دراز پر ہیں خواب میں دیکھا جاتا ہے۔ پس خواب کا قصہ جدا ہے۔ اجسام ظاہری کا اتصال اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ عالم ارواح دوسرا عالم ہے۔ فقط (فتاویٰ دارالعلوم مدلل و مکمل جلد ۵ صفحہ ۳۶۰)

۱۵ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: عبارات مفسرین کا حاصل یہ ہے کہ آن حضرت ﷺ کی روح اور جسم مبارک دونوں کو مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کے اوپر حضور الہی علی شانہ و عزربانہ میں پہنچایا گیا۔ اور یہی مذہب صحیح ہے۔ (تحفہ معراج النبی صفحہ ۶)

۱۶ حضرت لاہوریؒ نے معراج جہانی کا عقلی ثبوت کے زیر عنوان تحریر فرمایا کہ:

انسان کے دو جز ہیں۔ ایک جسم، جس کی ترکیب عناصر کے اجزائے لطیفہ سے ہے۔ اس حصہ کے نشوونما کے لیے انہی اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے جن کی ساخت عناصر سے ہو۔ اور دوسرا جز انسان کی روح ہے۔ روح کے متعلق ہمارے عقیدہ ہے کہ: چار ماہ کے بعد جب سائب اعضا ماں کے رحم میں مکمل ہو جاتی ہے تب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک برقی طاقت اس جسم بے جان کے اندر گھسیتی ہے۔ اور وہ فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ اور زندہ کہلاتا ہے۔ گویا زندگی اس روح کے اثر کا نام ہے۔ بدن کے ڈھانچے میں روح ہے تو انسان زندہ ہے۔ ورنہ مردہ۔ بلکہ تمام اقوال و افعال انسانی کا منبع فقط یہ روح ہے۔ جب یہ روح بدن سے خارج ہو جاتی ہے تو انسان مردہ ہے۔ اور سپرد زمین لڑنے کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ تحریر سابق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان در اس اس روح کا نام ہے۔ اور جسم عنصري اس کا آلہ کار ہے۔ ان دونوں کی نسبت انجن اور سٹیم کی سی ہے۔ نقل و حرکت تو انجن کے پرزے ہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر سٹیم نہ ہو تو انجن ایک ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ سٹیم ہی کی بدولت ہزاروں کام انجن سے لیے جاتے ہیں۔ یہی سٹیم جب زیادہ طاقت ور ہو جائے تو سالم انجن لکڑی کا کافی بوجھ اور کئی انسانوں کو اٹھا کر ہوا پر اڑنے لگ جاتا ہے۔ بعینہ اسی طرح جب انسانی روحانیت کا سٹیم زیادہ تیز اور طاقت ور ہو جاتا ہے تو انسان کو اٹھا کر آسمان پر لے اڑتا ہے۔ جس چیز کو انسان اپنی ناقص عقل اور محدود فہم سے ایک محدود حد تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کام کو اپنے کلمہ کن سے بے انتہا درجے تک لے جاسکتا ہے۔ لہذا بالفرض انسان اگر لوہے، لکڑی اور آدمی کو دو میل کی بلندی تک آسمان پر اڑا سکتا ہے تو خدا تعالیٰ کی قدرت میں انہی اشیاء کو دو کروڑ یا دو سیکھ میل بلکہ اس سے زائد مسافت پر پہنچانا کوئی بے نہیں ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (تخفیر معراج النبی صلوٰۃ)

تنبیہ اگرچہ بعض اہل کشف و فہم یافتہ بزرگوں سے ملاقات ہونے کا ذکر بھی کیا ہے۔ لیکن ایسے فرقہ فساد و افاعت پر قیاس کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی طرح یہ کہنا غلط ہے کہ: انبیاء اور دیگر کامل بزرگوں کی ارواح سے ہی نہیں بلکہ جسم عنصري کے ساتھ بالمشافہ بھی ان سے ملاقات ہو سکتی ہے اور ان سے دینی یا دنیوی معاملات میں رہنمائی بھی لی جاسکتی ہے۔

حیۃ الانبیاء کے بارہ میں قادیانیوں عقیدہ

مرزا قادیانی نے لکھا کہ: اس زمانے کے لوگوں کے لیے زیارتِ حقہ کی حقیقی علامت یہ ہے کہ اس زیارت کے ساتھ بعض ایسے خوارق اور علامات خاصہ بھی ہوں جن کی وجہ سے اس روپا یا کشف کے منجانب اللہ ہونے پر یقین کیا جائے۔ مثلاً رسول اللہ ﷺ بعض بشارتیں پیش از وقوع بتلا دیں، یا بعض قضا و قدر کے نزول کی باتیں پیش از وقوع مطلع کر دیں، یا بعض دعاؤں کی قبولیت سے پیش از وقت اطلاع دے دیں، یا قرآن کریم کی بعض آیات کے ایسے حقائق و معارف بتلا دیں جو پہلے قلبہند اور شائع نہیں ہو چکے، تو بلاشبہ ایسی خواب بھی ہائے گی۔ (محملہ خاتم النبیین ص ۲۹۹)

فائدہ یاد رہے کہ جس طرح حیاتِ النبی کے مسئلہ سے روافض نے فائدہ اٹھایا، اور جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے کہ انھوں نے تو اس عقیدہ بد کی تشہیر کر کے اپنے مذموم مقاصد میں کسی حد تک کامیابی حاصل بھی کر لی۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے بھی اپنی ہر جھوٹی بات منوانے کے لیے اسی واہیاتِ عقیدہ کی تشہیر شروع کر دی کہ: اگر حضرت نبی کریم ﷺ خواب میں کسی کو قرآن کریم کی بعض آیات کے ایسے حقائق و معارف بتلا دیں جو پہلے قلبہند اور شائع نہیں ہوئے، یعنی جس کا ثبوت نہ قرآن مجید میں ہو نہ احادیثِ صحیحہ میں اور نہ ہی امتِ محمدیہ میں سے کسی نے قرآن مجید کی ایسی تفسیر کی ہو، بس اگر کسی کو خواب میں کچھ نظر آ جائے اسے فحش و فجرت مان لیا جائے۔ خواہ وہ القائے شیطانی ہی ہو۔

اور شلید اسی واہیاتِ عقیدہ کی بنیاد پر اس ظالم نے قرآن مجید میں جا بجا حریمت کی۔ اور قرآن مجید اور احادیثِ صحیحہ کی روشنی میں اہل سنت و اہمات کے متفقہ عقائد کے مقابلے میں ایک نیٹا دین تراش لیا۔ اور اس کے کچھ متبعین پوری امت کے متعلق علیہ مسلک کے خلاف مرزا قادیانی کے خواب سے متعلق اسی من گھڑت عقیدہ بد کو حق سمجھنے لگے۔ حالانکہ پوری امتِ محمدیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ غیب نبی کا خواب یا کشف و اہتمام فحش و فجرت نہیں۔

حیۃ الانبیاء کے بارہ میں قادیانیوں کا عقیدہ

مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے کہ: ”جاودانی زندگی آنحضرت ﷺ کی ہے۔“
(”آئینہ کلمات اسلام“ صفحہ ۲۲۱)

نیز مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ”دنیا میں صرف دو زندگیاں قابلِ تعشرِ اہل ہیں۔
① ایک وہ زندگی جو خود خدائے ہی و قیوم مبدیہ فیض کی زندگی ہے۔
② دوسری وہ زندگی جو فیض بخش اور خدا نما ہو۔“

سو آؤ ہم دکھاتے ہیں کہ وہ زندگی صرف ہمارے نبی ﷺ کی زندگی ہے۔“
(محمد خاتم النبیین ص ۲۰۵)

مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت نبی کریم ﷺ کے بارے میں لکھا ہے کہ: ”برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔“ (کشتی نوح صفحہ ۱۱۳ و ”ہماری تعلیم“ صفحہ ۹) شیخ:

مرزا قادیانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ: حقیقی اور روحانی اور فیض رساں زندگی وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی زندگی کے مشابہ ہو کر نور اور یقین، کبر و شہمت نازل کرتی ہو۔“ (محمد خاتم النبیین ص ۲۰۵)

فائدہ قادیانی خود کو موعود کہتے ہیں۔ مذکور بالا عقیدہ سے ان کا یہ بھرم بھی کھل گیا۔ اور معلوم ہو گیا کہ قادیانیوں کا یہ عقیدہ نہ صرف کفریہ بلکہ شرعیہ ہے۔ کیونکہ ”جاودانی زندگی“ صرف اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ (۵۸:۲۵) یعنی اس زندہ جاوید ہستی پر توکل کر جس پر موت کا احتمال ہے۔

تذکرہ مرزا قادیانی نے دونوں ہستیوں کو مساوی مقام دے کر خود اپنے مشرک ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ کیونکہ خدا آن مجید کی زبان میں اسی کا نام مشرک ہے۔ جیسا کہ قیامت کے دن مشرک لوگ خود استہزا کریں گے: نَسْتَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ (۹۸:۲۶) ہم تو تمہیں رب العالمین کے برابر مقام دیتے تھے۔

تنبیہ مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ بد بھی قرآن مجید کے خلاف ہے کہ: ”حقیقی اور رومانی اور فیض رساں زندگی وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی زندگی کے مشابہ ہو کر نور اور عقین کے کرسٹے نازل کرتی ہو۔“ کیونکہ قرآن مجید میں ہے: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (۱۱۰:۴) کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ اور علامہ عتائے اہل الشنت ابکامت فرماتے ہیں: وَلَا يَشْبَهُهُ شَيْءٌ اَي لَا يُمَاثِلُهُ۔ یعنی اس اللہ تعالیٰ کے مشابہ اور ہم مثل کوئی چیز نہیں۔ مماثلت کے دو معنی ہیں۔

① الْإِتِّحَادُ فِي الْحَقِيقَةِ۔ یعنی حقیقت میں دونوں کا متحد ہونا۔ یعنی تمام صفات میں دونوں کا مشترک ہونا مماثلت کہلاتا ہے۔ سو اس معنی کی رو سے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے مماثل کہنے سے تعشید اللہ لازم آتا ہے۔

② كَوْنُ الشَّيْئَيْنِ بِحَاثٍ بِسَدٍّ أَحَدُهُمَا مَسَدًا لِأُخَرِ۔ یعنی دو چیزوں کا ایسی حالت میں ہونا کہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہو سکے۔ تو اس معنی کی رو سے مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز حق تعالیٰ کے قائم مقام کسی صفت میں نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے کہ اس کی ذات اور صفات دونوں قدیم ہیں۔ اور ممکنات کی ذات و صفات حادث ہیں۔ پس حادث قدیم کا قائم مقام اور مماثل کیونکر ہو سکتا ہے۔ (شرح عتائے نفی صفحہ ۳۶)

اور مرزا قادیانی نے یہودیوں اور نصرانیوں کے عقائد باطلہ کی مشابہت میں صریح شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے دونوں ہستیوں یعنی اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو مساوی مقام دیا۔ جیسا کہ:

یہود و نصاریٰ کا عقیدہ

”الکتاب المقدس“ میں ہے: وَقَالَ اللَّهُ نَعْمَلُ الْإِنْسَانَ عَلَىٰ صُورَتِنَا كَشَبَهِنَا

پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ (پیدائش ۱:۲۶)

تنبیہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پر الزام لگایا: قَالَ أَيْضًا إِنَّ اللَّهَ أَبُوٌّ مُعَادٍ لَا نَفْسَهُ بِاللَّهِ۔ کہ وہ (عیسیٰ نعوذ باللہ) خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ (یوحنا ۱۸:۵) اور عیسائی اسے فضیلت قرار دے کر واقعی حضرت عیسیٰ کو خدا کے برابر سمجھنے لگے۔ اور مرزا قادیانی نے اس ”فضیلت“ کو حضرت رسول اللہ ﷺ کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کی۔

حیۃ الانبیاء کے بارہ میں قادیانیوں کے عقیدے

① مرزا قادیانی نے حضرت نبی کریم ﷺ کے متعلق عیسائیوں سے ماخوذ اپنے عقیدہ بد کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ: ”وہ اب تک مع جسم عنصری زندہ آسمان پر موجود ہے۔“ (محمد خاتم النبیین صفحہ ۲۵۳)

② نیز مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ”وہ ہمراہیارا برگزیدہ نبی فوت نہیں ہوا۔ بلکہ بلند تر آسمان پر اپنے مالک مقتدر کے دائیں طرف بزرگی اور جلال کے تخت پر بیٹھا ہے۔“ (محمد خاتم النبیین صفحہ ۲۵۲ و ۲۵۳)

فائدہ یاد رہے کہ بد عقیدہ کلمہ گور و افض اور معتقلہ وغیرہ میں سے بھی کسی نے کبھی اس قسم کے نظریہ کا اظہار نہیں کیا۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسائیوں کے مقابلے میں یہ من گھڑت نظریہ پیش کرتے ہوئے حضرت نبی کریم ﷺ کے متعلق لکھا کہ: ”وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ بلند تر آسمان پر اپنے مالک مقتدر کے دائیں طرف بزرگی اور جلال کے تخت پر بیٹھے ہیں۔“ حالانکہ یہ دہیات عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلے عیسائیوں نے اختیار کیا۔ اور اپنے اس عقیدہ بد کو اپنی آسمانی کتاب انجیل مقدس میں دسیسہ کاری اور تحریف کا ارتکاب کرتے ہوئے اس طرح لکھا ہے:

عیسائیوں کا عقیدہ

پادری فیروز الدین تاک کا شمیری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے عقیدہ بد کا اظہار کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ: وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ (الوہیت مسیح صفحہ ۶)

بشر نیز عبرانیوں (۳:۱) میں ہے: نَطْهِنَا لِنُطْأَیَا نَا جَلْسَ فِی تَبِیْنِ الْعَظْمَةِ فِی اَلْعَالِی. کہ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔

فائدہ حضرت مولانا محمد نجم الغنی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح العقائد النسفیہ صفحہ ۳۳ کی عبارت وَلَا یَتَمَكَّنُ فِی مَکَّانٍ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: وہ اللہ تعالیٰ نہ گھرتا ہے کسی مکان میں۔

اور نہ جست رکھتا ہے، اور نہ داہنی طرف ہے، اور نہ بائیں جانب ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے۔ اس لیے کہ وہ ان سب چیزوں کا خالق ہے۔ اور خالق کے واسطے یہ ضرور ہے کہ وہ مخلوق سے پیشتر ہو۔ دوسرے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مکان یا خیز خام جو اہر یا اجسام کے واسطے ہوتا ہے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ جو جوہر اور جسم ہونے سے پاک ہے۔ مکان اور خیز سے بھی پاک ہے۔

گرامیہ کا عقیدہ

اور کرامیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مکان اجسام ماتحت سے جائز ہے۔ اور وہ عرش پر ہے۔ اور عرش اس کا مماں ہے۔ مگر یہ مذہب کئی قباحتوں کی وجہ سے باطل ہے۔

① چاہیے کہ مکان قدیم ہو۔
② ممکن اپنے مکان کا مختار ہوتا ہے۔ اور مکان ممکن سے مستغنی ہے۔ کیونکہ ممکن کے نزدیک خلا جائز ہے۔ پس جب واجب (تعالیٰ) مکان میں ہوا تو اس کا امکان اور مکان کا وجوب لازم آیا۔

③ اگر واجب تعالیٰ مکان میں ہو تو یا وہ مکان کے بعض حصے میں ہوگا۔ یا سارے مکان میں۔ اور یہ دونوں صورتیں نادرست ہیں۔

① پہلی تو اس لیے کہ مکان کے ہر حصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نسبت برابر ہے۔ اور مختص ماننے کی صورت میں باری تعالیٰ کے اپنے تجز کے لیے غیر کی طرف محتاجی لازم آتی ہے۔ اور بدول مختص کے ترجیح بلا مرجع لازم آتی ہے۔

② اور دوسری صورت اس لیے کہ مکان کے بعض حصوں میں اجسام عالم موجود ہیں۔ جب باری تعالیٰ پر سے مکان میں ہو تو متجزوں کا تداخل لازم آتا ہے۔ اور یہ محال ہے۔
③ اگر متجز ہوگا تو جوہر ہوگا۔ کیونکہ عرض تو ہو نہیں سکتا۔ اور جوہر ہونے کی صورت میں جزو لا تجزئی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ احقر الاشیاء ہے۔ پس جسم ہوگا۔ اور وہ مرکب ہوتا ہے۔ اور ترکیب وجوب کے منافی ہے۔ (تہذیب العقائد ص ۲۱۲۰)

یاد رہے کہ غیاسیوں نے تمام الہی صفات حتیٰ کہ خلق، ربوبیت، برکات و ہندگی

وغیرہ میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا شریک کہا۔ لیکن مرزا قادیانی نے غلط اور رویت کے معاملے میں تو شدید عیسائیوں سے امت ہی کہائی ہے تاہم برکات دہندگی کے متعلق بدعتیہ کی عیسائیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے:

عیسائیوں اور قادیانیوں کا عقیدہ

مرزا قادیانی نے لکھا: کُلُّ بَرَجَةٍ مِنْ مُعْتَبَرٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (مذکرہ صفحہ ۳۵) یعنی ”تمام برکتیں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے ملتی ہیں۔“ جب کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ: ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام برکات دہندہ ہیں۔“ دیکھیے: اجبار ۱۱:۱۶-۱۵ و ۲۳ و ۲۴:۱۱ و ۲۳:۱۱ و ۲۳:۱۱ (عبرانیوں ۲:۱۵)

حضرت مولانا محمد حنیف رہبر اعلیٰ مبارکپوری فرماتے ہیں کہ: انقلاب ۱۸۵۷ء کے بعد جب مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کا خاتمہ ہو گیا تو مسلمانان ہند پر بیک وقت سیکڑوں مسیحی ٹوٹ پڑے، اگر ایک طرف ان کی دولت برباد ہوئی، ان کی ماکانہ زندگی کی رہی سہی توقعات کا بھی خاتمہ ہوا، تو دوسری طرف ان کا دین و ایمان بھی خطرہ میں پڑ گیا۔ اور اللہ نے منظم ممبر پارلیمنٹ کی ۱۸۵۸ء والی تقریر بروئے کار آنے لگی۔ جس کا مضمون یہ تھا: ”خداوند تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ سلطنت ہندوستان انگلستان کے زیر نگیں ہے۔ تاکہ عیسیٰ مسیح کی فتح کا جھنڈا ہندوستان کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک لہرائے، ہر شخص کو اپنی تمام تر قوت تمام ہندوستان کو عیسائی بنانے کے عظیم الشان کام کی تکمیل میں صرف کرنی چاہیے اور اس میں کئی طرح تساہل نہ کرنا چاہیے۔“ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانان ہند کے لیے یہ دور سیاسی و مذہبی اعتبار سے نہایت ہلاکت آفریں دور تھا۔ اور ان کی زندگی کی ناوا ایک خطرناک بھنور میں گھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ان چند مقدس نفوس پر جنہوں نے اپنی دور بین نگاہوں سے مستقبل کے خطرات کو دیکھا اور اسلامی تعلیم و مجاہزی تہذیب کے بقا اور تحفظ کے لیے سرزمین ”دیوبند“ میں اپنے مبارک ہاتھوں سے دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔

اسلام کے دانا دشمنوں اور طاغوت پرست مدبروں نے جب دیکھا کہ ان چند حامیان اسلام نے مسلمانوں کی حفاظت اور علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت کا سامان فراہم کر لیا

اور اب مسلم قوم کو آسانی سے جہنم نہیں کیا جاسکے گا تو انھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح ان خدام اسلام سے عام مسلمانوں کو متفرق اور بدگمان کر دیا جائے۔ ورنہ ہم اپنے عزائم مشومہ میں ہرگز کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ چنانچہ اس کام کی انجام دہی کے لیے انھوں نے پیشہ رسیدوں اور جعلی مولویوں کی خدمات حاصل کیں اور ان نفس پرست اور شکم پرور ملت فروشوں نے صرف چند منہ پر سکوں کے لالچ میں ہندوستان بھر میں ان خدام اسلام کے خلاف یہ پردیگنڈا شروع کیا کہ یہ لوگ معاذ اللہ بد مذہب اور فاسد العقیدہ ہیں۔ خدا کو جھوٹا کہتے ہیں، رسول کی توہین کرتے ہیں، اُن کا مرتبہ صرف بڑے بھائی کے برابر بتلاتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس ناپاک پردیگنڈے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کی جمعیت میں پھوٹ پڑ جائے۔ ان کا شیرازہ بکھر جائے۔ اور ان کی متحدہ طاقت جماعتوں اور ٹولیوں میں تقسیم ہو کر کمزور ہو جائے۔ نیران کے عوام اپنے مخلص رہنماؤں سے فرشت ہو جائیں۔ اور پھر ان بھڑوں کی طرح جن کا کوئی ہوشیار رکھوالا نہ ہو ان کو آسانی سے شیطانی ریور میں ملایا جاسکے۔ (مقام احمدیہ علی الکذاب العنیدہ صفحہ ۶۵)

برصغیر میں برطانوی جھنڈا

اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تقریباً ڈیڑھ صدی قبل ہندوستان میں برطانوی عیسائیوں نے صدیوں پرانی مسلم حکومت کو ختم کرنے کے بعد اس سرزمین پر وسطی پنجاب میں برطانوی جھنڈے کے نقشے پر لائل پور کے نام سے ایک شہر آباد کیا۔ جسے اب فیصل آباد کہتے ہیں۔ اس شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک کونے پر اپنے روایتی انداز میں دروازہ بنا کر اسے دشمنان اسلام قیصرہ کے نام سے منسوب کرتے ہوئے اس کا نام ”قیصری دروازہ“ رکھ دیا۔ اس دروازہ کے باہر چوراہے کے بیچ میں ایک خوبصورت قبہ بنایا، جسے مقامی زبان میں گمٹی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بیچ میں فوارہ بنا کر عیسائیوں نے اپنے عقیدہ بد کے مطابق ایک شرکیہ فقرہ نستعلیق اور سنگوں کے مذہبی رسم الخط گرمکھی میں لکھ دیا: ”برکت دریائے چناب دی“ کیونکہ ہندو اور سکھ دریاؤں کو برکات دہندہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی برکات دہندہ ہے۔ اور

کائنات میں کوئی بھی اس صفت میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَرَّكُوا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۶۳:۳۰)

اَلَا اِلٰهَ الْخَلْقِ وَالْاَمْرِ تَبَرَّكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (۵۳:۷)

ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبَرَّكُ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (۱۳:۲۲)

تَبَرَّكُ الَّذِي لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (۸۵:۳۳)

تَبَرَّكُ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (۷۸:۵۵)

تَبَرَّكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ (۱:۶۷)

تَبَرَّكُ الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْاٰنَ عَلٰی عَبْدِهٖ (۱:۲۵)

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَرَّكَةٍ (۳:۳۳)

كِتٰبٍ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُّبَرَّكٌ (۲۹:۳۸)

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنَاهُ مُّبَرَّكٌ (۱۵۵:۶ و ۹۲:۶)

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبَرَّكٌ اَنْزَلْنَاهُ (۵۰:۳۱)

وَنَزَّلْنٰ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً مُّبَرَّكًا (۹:۵۰)

وَجَعَلْ فِيْهَا رَوَاسِيًّۢا مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكْنَا فِيْهَا (۱۰:۳۱)

مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَمَعَارِبِهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيْهَا (۱۳:۷)

الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهٗ (۱:۱۷)

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيْهَا (۷۱:۲۱)

نَجَّيْنٰ بِاَمْرِیْ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيْهَا (۸۱:۲۱)

بَرَكْنَا عَلَیْهِ وَعَلٰی اِسْمٰعٰلَ (۱۱۳:۳۷)

بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ (۸:۲۷)

تَبَرَّكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا (۶۱:۲۵)

تَبَرَّكُ الَّذِي اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذٰلِكَ جَنَّتْ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُوْرًا (۱۰:۲۵)

حیۃ الانبیاء کے بارہ میں قادیانیوں کے عقیدہ

مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ”آنحضرت کی روحانی توجہ نبی تراش ہے۔“

(محمد خاتم النبیین صفحہ ۲۵۰ و مجموعہ تقاریر صفحہ ۳۷۷ جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ سن ۱۹۶۱ء)

فائدہ مرزا قادیانی نے نبوت کے دعویٰ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اور ضعیف الاعتقاد عوام کے سامنے حضرت نبی کریم ﷺ کے متعلق دنیوی حسی عصری حسرت کا نظریہ پیش کر کے اس سے اپنی دُوبتی نیا کو سہارا دینے کی کوشش کی، اور اس کے متعلق ”نبی تراش“ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گویا آنحضرت ﷺ ہی خدا ہیں، اور وہ جسے چاہیں اسے نبی بنا کر دُنیا میں مبعوث فرمائیں۔ جیسا کہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ: ”وہ نہ صرف رسول تھے، بلکہ رسول گر تھے۔“ (دیکھیے مسیح کی شان از ردائے قرآن کریم صفحہ ۱۹)

مُضَفَّہ خواجہ، نظر ثانی العین ایم نجم الدین، ناشر: پادری اسلم خاں ۳۔ وارث روڈ لاہور

تنبیہ مرزا قادیانی کے بیان کردہ عقائد بد کے لیے جس انداز میں ”محمد خاتم النبیین“ کے نام سے قادیانیوں نے کتاب شائع کی، تقریباً اسی سے ملتے جلتے انداز میں عیسائیوں نے بھی ”مسیح کی شان از ردائے قرآن کریم“ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ”سیر“ بیان کی ہے۔ بلکہ عیسائیوں کے ایک پادری فیروز الدین تاک کا شمیری نے تو ایک کتاب کا نام ہی ”الوہیت مسیح“ رکھا۔ جس میں اس نے لکھا ہے کہ: ① ”یہ کہنا کہ وہ خدا سے الگ ہے اور محض ایک نبی یا رسول یا خدا کا برگزیدہ ہے درست نہ ہوگا۔“ نیز یہ بھی لکھا کہ: ② ”بے شک وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ مگر نفسانی آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ کیونکہ یہ دُرج کی باتیں اور الہی راز ہیں۔“ نیز: ③ ”الوہیت کی ساری معمولی اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔“ نیز: ④ ”وہ ایک الہی سوسائٹی کا رکن اور آسمانی بادشاہت کا بانی تھا اور اس کی سچائی کل عالم پر چھاپی ہے اور اس کی بادشاہت کے اثرات اب تک دُنیا میں جاری ہیں۔ یہ اس کی الوہیت کا ثبوت ہے۔“ (الوہیت مسیح صفحہ ۳۸۵، ۳۸۴، ۳۸۳)

حیۃ الانبیاء کے بارہ میں قادیانیوں کی فحاشی

”جو لوگ بذریعہ کشف و مجاہدہ آنحضرت ﷺ کی صحبت حاصل کرتے ہیں وہ اصحاب رسول میں سے ہیں۔“ (احمد صادق ص ۱۹۳)

خالد بن ہذیل مرزا قادیانی کی یہ بات سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ حضرت نبی کریم ﷺ کی دنیوی حیات طیبہ میں تو جو مسلمان بھی آپ ﷺ کی زیارت، سے مشرف ہو تا وہ صحابی بن جاتا تھا۔ بشرطیکہ اسلام پر ہی فوت ہو۔ اور آپ ﷺ کے انتقال کے بعد ایک نووارد (ابوذویب خویلد بن خالد ہذیل) آپ ﷺ کے چہرہ مبارک کی زیارت کرنے سے صحابی کا خطاب نہ پاسکا۔ جب کہ حضرت ابو ذویب خویلد بن خالد ہذیل بیسے محکم شخص نے حضرت نبی کریم ﷺ کے انتقال فرمایا کے بعد دفن سے پہلے آپ ﷺ کے معصوم و منور چہرہ مبارک کا دیدار کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لی تھی، تو اور کوئی شخص کشف کے ذریعے آپ ﷺ کا دیدار ہو جانے کی صورت میں کس طرح صحابیت کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔

تنبیہ اگر دنیوی عصری حقیقی جسمانی ناسوتی حیات کے ساتھ آنحضرت ﷺ کو زندہ کہا جائے تو حضرت ابو ذویب خویلد بن خالد ہذیل کو صحابہ کی فہرست میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ مگر گزشتہ چودہ صدیوں میں کسی عالم محدث اصولی نے انھیں صحابہ میں شمار نہیں کیا۔ جب کہ بقول احمد رضا خان کے آنحضرت ﷺ پر ایک آن کے لیے موت آئی اور پھر آپ ﷺ بدستور زندہ ہو گئے۔ حالانکہ تمام علماء اہل السنۃ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حیات دنیویہ سے انتقال کرنے کے بعد والی زندگی دوسری قسم کی زندگی ہے۔ جو جسمانی عصری ناسوتی نہیں ہے۔ بلکہ وہ برزخی زندگی ہے۔ اور برزخ کا باشندہ نبی کریم ﷺ کی زیارت سے مشرف ہو تا وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معراج جسمانی کی شب آپ ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اور انھوں نے آپ ﷺ کی اقدار میں نماز بھی پڑھی۔ اور بقول حضرت علامہ شبلی کے نماز جسہ جی کا تقاضا کرتی ہے۔ مگر اس کے باوجود سوائے حضرت عیسیٰ کے انبیاء کرام میں سے صحابیت کا شرف کسی کو نہیں ملا۔ اس سے ثابت ہوا کہ: ① زیارت کرنے والے اور نبی کریم ﷺ دونوں کے لیے

ایک وقت میں دُنویٰ عنصری جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہونے کی حالت میں زیارت ہوئی
سے مشرف ہونا صحابیت کے لیے شرط ہے۔ (۲) اگر زیارت کرنے والا دُنویٰ عنصری جسمانی
حیات کے ساتھ زندہ ہو مگر نبی کریم ﷺ دُنویٰ عنصری جسمانی حیات کے ساتھ زندہ نہ ہوں
تو وہ زیارت کرنے والا صحابی نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ حضرت ابو ذیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۳) اسی طرح اگر
زیارت کرنے والا بھی برزخی عالم میں ہو اور نبی کریم ﷺ بھی برزخی عالم میں ہوں اور ایک
دوسرے کو دیکھیں تو بھی وہ زیارت کرنے والا صحابی نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی انسان اس جہان سے
انتقال کرتا ہے تو عالم برزخ میں منکر تکبر حضرت نبی کریم ﷺ کا برزخی جسد مثالی دکھا کر
دریافت کرتے ہیں: مَا تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا التَّجَلِّي؟ تو مسلمان آپ کی زیارت کرنے کے
بعد جواب دیتا ہے: هَذَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد
عالم برزخ میں حضرت نبی کریم ﷺ کی زیارت سے مشرف ہونے والے کسی مسلمان کو صحابی نہیں
کہا جاتا۔ (۴) اسی طرح عالم خواب میں اگر کسی کو حضرت نبی کریم ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی تو
وہ بھی صحابی نہیں بن سکتا۔ باوجودے کہ آپ کا فرمان واجب الاذعان ہے۔ جیسا کہ حضرت نبی کریم
ﷺ نے فرمایا: مَنْ تَرَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَانِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمَّمُ لِي. یعنی جس شخص
نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے سچ مچ میری مثل ہی کو دیکھا۔ کیونکہ شیطان میری مثل
نہیں بن سکتا۔ (۵) اسی طرح اگر زیارت کرنے والا دُنویٰ عنصری جسمانی حیات کے ساتھ زندہ نہ ہو
بلکہ اس کو برزخی حیات حاصل ہو اور نبی کریم ﷺ دُنویٰ عنصری جسمانی حیات
کے ساتھ زندہ ہوں تب بھی زیارت کرنے والا صحابی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے علاوہ باقی انبیاء کرام علیہم السلام اور اس بات پر سب علماء حق کا اتفاق ہے کہ معراج جسمانی کی
رات حضرت نبی کریم ﷺ کی ارواح انبیاء کی امثلہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اور انہوں نے آپ
کی اقتدار میں نماز پڑھی تھی۔ ان کے اجساد نہیں تھے۔ اجساد تو ان کے اپنے اپنے مدفن ارضی
ہی میں مدفون تھے۔

خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بروحہ و جسدہ العنصری زندہ صحیح سلامت آسمان پر تشریف فرما ہیں۔
آپ اس وقت نہ ظہر الارض میں ہیں اور نہ ہی بطن الارض میں۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ

ﷺ نے معراجِ جسمانی کی شبِ ان کو دیکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے اسی جسمِ عنصری کے ساتھ زندہ ہونے کی حالت میں حضرت خشنود رضی اللہ عنہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرتبہ نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ (دیکھیے تحریر اسرار الصحابہ جلد ۱ صفحہ ۲۳۲ مختلف علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قایم، شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

۱۔ احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی معراجِ جسمانی کی شبِ آنحضرت کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ باوجود ملاقات کے ان کو صرف نبی تو کہا جاتا ہے مگر صحابی نہیں کہا جاتا۔ حالانکہ تمام انبیاء کرام زندہ ہیں۔ وجہ فرق کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا اسی جسمِ عنصری میں روح مبارک موجود ہے۔ اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے آسمان پر اٹھالیا۔ اب وہ دو ہزار سال سے اسی جسمِ عنصری کے ساتھ زندہ موجود ہیں۔ اور ان کی خوراک وہی ہے جو آسمان والوں کی ہے۔ یعنی تسبیح و تہلیل۔ (دیکھیے مشکوٰۃ شریف صفحہ ۴۷۷) اور ظاہر ہے کہ اس خوراک سے بول و براز نہیں آتا۔ علماء اصول نے صحابی کی تعریف اس طرح بیان کی ہے:

صحابی کی تعریف: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُسْلِمًا شَفَّاهًا غَوَّاهًا سَلَامًا وَ الْمُرَادُ رُؤْيَاهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ ﷺ فَلَوْ رَأَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ﷺ قَبْلَ الدَّفْنِ أَوْ بَعْدَ الدَّفْنِ فَلَيْسَ بِصَحَابِيٍّ عَلَى الْمَشْهُورِ۔ یعنی جس شخص نے اسلام کی حالت میں حضرت نبی کریم ﷺ کی ملاقات کی پھر اسلام ہی کی حالت میں فوت ہو گیا تو وہ صحابی ہے۔ اور اس سے مراد آن حضرت ﷺ کی بعثت کے بعد آنحضرت کی حیاتِ دنیوی میں کسی کا آنحضرت کو دیکھنا۔ اب اگر کوئی شخص آنحضرت کے انتقال کے بعد دفن سے پہلے یا دفن کے بعد آنحضرت کی زیارت کرتا ہے تو وہ صحابی نہیں ہے۔ اس تعریف کی رو سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی صحابی بنتے ہیں۔ اور دوسرے انبیاء کرام صحابی نہیں۔ یہ صاف دلیل ہے اس بات کی کہ ملاقات کرنے والے کا جسمِ عنصری کے ساتھ ملاقات کرنا صحابی ہونے کے لیے شرط ہے۔ اور صرف روح کی ملاقات سے وہ ارواحِ صحابی نہیں ہوتے۔

بایں امتائے نبی ہر کہ کرد و مرده بر ایمان محسبالی ست مسرور
 حضرت علامہ ابن حجر نے الاصابہ فی معرفۃ الصحابہ جلد ۱ صفحہ ۵۰۳ میں فرمایا: أَخْبَحُ مَا وَقَفْتُ
 عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ فِي الْعِلْمِ وَالْجِدَّةِ وَالْجَوْدِ وَالْجَمَالِ وَالْجَبَلِ وَالْجَبَلِ وَالْجَبَلِ وَالْجَبَلِ
 دوسروں سے زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ: فَبِذَلِكَ خُلِيَ فِي مَنْ لَقِيَهُ مَنْ طَالَتْ عُجَالَتُهُ أَوْ قَصُرَتْ، وَ
 مَنْ تَرَوَى عَنْهُ أَوْ لَمْ يَرَوْا، وَمَنْ عَرَا مَعَهُ أَوْ لَمْ يَغْرُ، وَمَنْ عَرَا لَهُ رُؤْيَاهُ وَلَمْ يَجَالِسْهُ، وَمَنْ
 لَمْ يَرَهُ لِعَارِضٍ كَالْعَمَى. اس تعریف میں وہ تمام لوگ بھی داخل ہو جاتے ہیں:

- جو لمبی مدت آپ کی محبت میں رہے ہوں۔ یا تھوڑا سا وقت۔
اور وہ بھی جنہوں نے آپ سے کچھ روایت کی ہو یا نہ۔
اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ غزوہ (جہاد) میں شرکت کی ہو یا نہ۔
اور وہ بھی جنہوں نے صرف آپ کو دیکھا ہو۔ اور آپ کی مجلس میں بیٹھے نہ ہوں۔
اور وہ بھی اچھے جو کسی عارضے کی وجہ سے آپ کو دیکھ نہ سکے ہوں۔ جیسے:
تائینا لوگ۔“ مثلاً:

حضرت عبداللہ بن اُمّ مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا ہونے کی وجہ سے حضرت نبی کریم ﷺ کو دیکھ نہ سکے۔ مگر چونکہ آنکھ نے ان کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اس لیے وہ تو بلا شک صحابی ہیں۔ اور اگر مرزا قادیانی کے بقول صحابی ہونے کے لیے روایت کشفی کافی ہے تو صحابی کی مذکور بالا جامع مانع تعریت کی روشنی میں قیامت تک روضۃ الطہر کی زیارت کرنے والے زائرین کو بھی بطریق اولیٰ صحابہ کی فہرست میں شامل کرنا چاہیے جنہیں اس عقیدہ بد کی رو سے آپ اپنی قبر الطہر کے اندر سے اپنی معصوم آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ مگر چودہ صدیوں میں کسی نے نہیں کہا کہ روضۃ الطہر کی زیارت کرنے والا بھی صحابی ہوتا ہے۔

إِلَىٰ أَمْنَتِ بِرَبِّكُمْ فَانْمَعُونَا
قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ

حصہ دوم

الصراط المستقیم

فی اثبات

الحیوة البرزخیة للبنی الکریم

علیه الصلوۃ والتسلیم

مؤلف

شیخ التفسیر والحديث
حضرت مولانا
علامہ مفتی
سید محمد حسین شاہ نیلوی

سابق مدرس مدرسہ امینیہ دہلی (انڈیا)

حیۃ الانبیاء کے بارہ میں قادیانیوں کا عقیدہ

مرزا قادیانی نے اپنے دہیات عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ع
 ”کاملاں جی اند در زیر زمیں“

یعنی ”جتنی کامل ہستیاں ہیں اولیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین، اور انبیاء یہ
 سب زمین کے نیچے (قبر عری میں) زندہ جاوید ہوتی ہیں۔“ (احمد صادق صفحہ ۴۹)

تفسیر مرزا قادیانی کا یہ قول سراسر کذب اور افتراء ہے۔ اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ
 مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو ”کامل“ سمجھتا ہے اور نہ ہی ان کو ”زندہ“ مانتا
 ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تو کہا، ان کا شمار صالحین میں بھی نہیں کرتا۔ کیونکہ مرزا
 قادیانی حضرت عیسیٰ کی وفات کا قائل ہونے کے باوجود انھیں زیر زمین زندہ نہیں مانتا۔
 جیسا کہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء و صالحین و دیگر کاملین کے متعلق اس نے لکھا ہے۔ اور
 اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں ”کاملین“ انبیاء
 صدیقین شہداء اور صالحین کی تعظیم نہیں بلکہ توہین ہے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
 فرمایا ہے کہ مومنوں کے لیے زمین کا بالائی حصہ نسبت زیرین حصہ کے اعلیٰ ہے۔ جیسا کہ:

حیات دنیوی میں مومنین کے لیے

زمین کے بالائی حصہ میں رہنا اچھا ہے

حدیث حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 إِذَا كَانَ أَمْرًا وَكُنْ خَيْرًا كُنْ سَعْيًا كُنْ وَ أَمْرًا كُنْ شَوْذَى يَبْتَئِمْكَ فَظْهُرُ
 الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أَمْرًا وَكُنْ شَرًّا كُنْ وَ أَمْرًا كُنْ خَيْرًا كُنْ وَ أَمْرًا كُنْ
 إِلَى نِسَاءٍ كُنْ فَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ ظَهْرِهَا۔ یعنی جب تک تمھارے امیر متقی اور تمھارے
 غنی سخی ہوں گے اور تمھارا ہر کام باہمی مشورے سے ہوگا تو تمھارے لیے زمین کا بالائی حصہ
 اندرونی حصہ سے بہتر ہوگا یعنی تمھارا جینا فائدہ مند ہوگا۔ اور جب تمھارے امیر شریر اور تمھارے
 غنی بخل ہو جائیں گے اور تمھارا ہر کام عورتوں کے سپرد ہوگا تو تمھارے لیے زمین کا اندرونی حصہ

بالائی حصہ سے بہتر ہوگا۔ یعنی تمہارے لیے مرجانابی بہتر ہوگا۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۴۵۹)
تفسیر اس حدیث شریف سے صاف معلوم ہوا کہ حیات دنیوی میں مومن کے لیے زمین کے بالائی حصہ میں رہنا اچھا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاء کرام کو ظہر الارض کی زندگی سے نکال کر بطن الارض یعنی زمین کے اندر وئی حصے میں خاکی جسم کے ساتھ دنیوی، حشری، حقیقی زندگی ثابت کرنے سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی تعظیم نہیں، بلکہ توہین لازم آتی ہے۔ جب کہ توہین انبیاء صریح کفر ہے۔

المُشَدِّد کی عبارت سے

مرزا قادیانی کے عقیدہ کی تائید؟

مرزا قادیانی کے متبعین کو حیات الانبیاء کے سلسلے میں المُشَدِّد کی عبارت پیرا ہونے والے شبہ کا جواب پڑھنے سے پہلے یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مرزا قادیانی کے متبعین جس طرح قرآن مجید، احادیث نبوی، اور ائمہ حدیث و مجتہدین کی عبارات میں تحریف اور قطع دبرید کر کے اپنے مسلک اور جھوٹی نبوت کے دعوے کی تائید میں پیش کرتے ہوئے بھولے عوام کا لالچہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ”تذویر الناس“ کی عبارت بھی اپنی جھوٹی نبوت کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ:

مرزا قادیانی کے متبعین نے ”ہمارا موقف“ نامی کتابچے کے صفحہ ۱۲ میں لکھا ہے:

(جانشین حضرت شاہ عبد العزیز) حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہانی

دارالعلوم دیوبند (ولادت ۱۲۳۸ھ / ۱۸۲۳ء وفات ۱۲۹۷ھ / ۱۸۸۰ء) فرماتے ہیں:

”اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محض بقدی

میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔“ (تذویر الناس صفحہ ۲۵ مطبوعہ خیر خواہ سرکار پریس سہارنپور)

۲ اسی طرح مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر نے ”دہائی دیوبندی عقائد کے چند نمونے“ کے

زیر عنوان حضرت نانوتوی کی درج ذیل عبارت بھی تنقید و تردید دیوبندیت کے لیے نقل کی:

”حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے اہل علم کا نہیں۔“

(تذویر الناس صفحہ ۳ کتب خانہ اعزازیہ دیوبند)

جس طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غایتیت سے متعلق مرزا قادیانی کے تبیین اور رضائی "تخذیر الناس" کی مذکور بالا عبارات سے سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب کہ رضائی تو الزامی طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ: قاسم نافوتوی کی ان عبارات نے (نفوذ باللہ) مرزا قادیانی کو جھوٹی نبوت کے دعوے کی بنیاد فراہم کی۔ اسی طرح:

شہادہ اگر کوئی تخریب پسند قادیانی وغیرہ کہے کہ مرزا قادیانی کا یہ قول بالکل درست ہے۔ کیونکہ علامہ دیوبند کی مصدقہ کتب المُنشَد علی المُنقذ میں حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: **عندنا وعند مشائخنا حضرة البرسالة** صلى الله عليه وسلم **حق في قلوبنا الشريف وحيوته** صلى الله عليه وسلم **دنيوية من غير تكليف وهي مختصة به** صلى الله عليه وسلم **ويعني** صلى الله عليه وسلم **الانبياء صلوات الله عليهم والشهداء** صلى الله عليه وسلم **لا يبرز حقيقته** صلى الله عليه وسلم **كناهي حاصلة لساير المؤمنين بل** صلى الله عليه وسلم **يجمع الناس** صلى الله عليه وسلم **لعمري** صلى الله عليه وسلم **نزدیک اور ہمارے مشایخ کے نزدیک** صلى الله عليه وسلم **حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے بلا تکلف ہونے کے اور یہ حیات مخصوص ہے ان حضرات اور تمام انبیاء علیہم السلام اور شہداء کے ساتھ، بزر خدہ نہیں ہے، جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو۔ اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ تمام علامہ دیوبند کے نزدیک انبیاء و شہداء سب کی حیات دنیوی ہے برزخی نہیں۔**

جواب حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بڑے عالم اور محدث تھے، لیکن آپ نے المُنشَد علی المُنقذ میں جو عقیدہ تحریر فرمایا ہے، وہ مسلک علمائے اہل سنت کے خلاف ہے۔ جیسا کہ مولانا سرفراز خان صفدر کے بقول حضرت مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ: "ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی حیات برزخی حاصل ہے۔ جس کی کیفیت خدا نے تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن حیات دنیوی کنا خلاف اہل السنۃ و الجماعۃ ہے۔" اور المُنشَد میں یہ مسئلہ لکھتے وقت حضرت محدث سہارنپوری کو تسامح ہو گیا ہے۔ نیز حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دعویٰ پر نہ تو قرآن و حدیث میں سے اس عقیدہ کی کوئی دلیل پیش فرمائی، نہ صحابہ کرام کا کوئی فرمان نقل فرمایا، نہ کسی مجتہد کا قول پیش کیا، نہ کسی حنفی عالم کی عبارت نقل کی، اور نہ ہی علامہ دیوبند میں سے کسی کا مسلک

بیان فرمایا، بلکہ بعض غیر محتاط شافعی علماء کے حوالے سے فرمایا: کَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْعَلَامَةُ السِّيُوطِيُّ فِي رِسَالَتِهِ "إِتْبَاءُ الْأَذْكِيَاءِ بِحَيَوَةِ الْأَنْبِيَاءِ. حَيْثُ قَالَ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السَّيْئِي" حَيَوَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ فِي الْقُبْرِ كَحَيَوَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ لَهُ صَلَوةُ مُوسَى عليه السلام فِي قَبْرِهِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَسْتَدْعِي جَسَدًا حَيًّا إِلَى آخِرِ مَا قَالَ. یہی "علامہ سیوطی نے اپنے رسالہ "انباء الاذکیاء بحیوة الانبیاء" میں تصریح لکھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ علامہ تقی الدین سبکی نے فرمایا ہے کہ انبیاء و شہداء کی قبر میں حیات ایسی ہے جیسی دنیا میں تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا اس کی دلیل ہے۔ کیونکہ نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے۔" ان

تنبیہ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس عبارت کے لکھنے اور علامہ سبکی کی عبارت سے مسئلہ مستنبط کرنے میں بھی تسامح ہوا ہے۔ کیونکہ حضرت علامہ سبکی نے تو فرمایا ہے: "حَيَوَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ فِي الْقُبْرِ كَحَيَوَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا۔" یعنی انبیاء اور شہداء کی حیات قبر میں ایسی ہے جیسے دنیا میں ان کی زندگی تھی۔ اور اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جس طرح عالم دنیا میں نہایت اعلیٰ و ارفع دنیوی حیات حاصل تھی، اسی طرح عالم برزخ میں بھی ان کو نہایت اعلیٰ و ارفع برزخی حیات حاصل ہے۔ (جو بعض اعتبارات سے دنیوی حیات سے بھی اقویٰ ہے۔) لیکن علامہ سبکی کی اس عبارت میں جس طرح ان کے مکلف ہونے نہ ہونے کا کوئی ذکر نہیں اسی طرح برزخی ہونے نہ ہونے کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ اور جہاں تک قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نماز پڑھنے کا معاملہ ہے تو اگر واقعی حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خیال میں علامہ سبکی کا یہ قول انبیاء کرام کے جسمِ عنصری کے ساتھ زندہ ہونے کی دلیل ہے، تو پھر ہمارے خیال میں ان کے مکلف ہونے کی دلیل بھی یہی ہے۔ کیونکہ اس میں نماز پڑھنے کا ذکر تصریح موجود ہے جو علامت ہے مکلف ہونے کی۔ جب کہ المفسد میں مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ: "ان (انبیاء و شہداء) کو دنیوی زندگی حاصل ہے بلا مکلف ہونے کے۔" لہذا حضرت محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ خیال درست نہیں، کیونکہ:

دُنیوی زندگی میں انسان مُکلف ہوتا ہے

دُنیوی زندگی میں تو ہر مائل بالغ انسان مُکلف ہوتا ہے۔ جیسا کہ قولِ مَلِکِیْنِ حَاشِیْہ جلد ۲ صفحہ ۲۷۳ میں ہے: **الْمُخْبِرَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ الَّتِي يَذْكُرُ عَلَيْهَا التَّكْلِيفُ**۔ کہ دُنیوی زندگی وہ ہوتی ہے جس سے بندہ مُکلف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اس دار دُنیا میں زندہ موجود تھے تو آپ بحکم اسی مُکلف تھے۔ اور اس دار دُنیا سے انتقال فر جانے یعنی اپنا جسم اظہر چھوڑ کر اس دُنیا سے عالمِ بالا کی طرف منتقل ہو جانے کے بعد اب آپ مُکلف نہیں ہیں۔ اب آپ پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مثلاً:

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دُنیوی حیاۃ میں مُکلف تھے

۱ حیات دُنیویہ میں آپ روزہ رکھنے کے مُکلف تھے۔ اور اب برزخی حیات میں آپ روزہ رکھنے کے مُکلف نہیں ہیں۔

۲ حیات دُنیویہ میں آپ زکوٰۃ وصول کرنے کے مُکلف تھے۔ لقولہ تعالیٰ: **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً**۔ اب برزخی حیات میں آپ زکوٰۃ لینے کے مُکلف نہیں ہیں۔

۳ حیات دُنیویہ میں آپ پر تبلیغ فرض تھی۔ لقولہ تعالیٰ: **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ مِنْ رَبِّكَ**۔ اب برزخی حیات میں آپ پر تبلیغ کی ذمہ داری نہیں ہے۔

۴ حیات دُنیویہ میں آپ پر جہاد فرض تھا۔ لقولہ تعالیٰ: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ**۔ اب برزخی حیات میں آپ پر کفار کے ساتھ جہاد کا حکم نہیں رہا۔

۵ حیات دُنیویہ میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینا آپ پر مندرج تھا۔ لقولہ تعالیٰ: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خُذْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ**۔ اب برزخی حیات میں آپ پر جہاد کی ترغیب کا کوئی حکم نہیں۔

۶ حیات دُنیویہ میں تشاور (ایک دوسرے سے مشورہ لینا دینا) ضروری تھا۔ لقولہ تعالیٰ: **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ**۔ اب برزخی حیات میں آپ پر سے یہ بوجھ بھی ہٹا کر دیا گیا۔

۷ حیات دُنیویہ میں باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنا آپ کا فرض تھا۔ لقولہ تعالیٰ: **فَاخْلُفْ بَيْنَهُمْ**۔ اب برزخی حیات میں آپ پر سے یہ بوجھ بھی ہٹا کر دیا گیا۔

۸ حیات دُنویہ میں آپ ذلیفہ انداز بجالاتے۔ کیونکہ آپ نذیر ہیں۔ لقولہ تعالیٰ:

إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ۔ اب برزخی حیات میں آپ پر سے یہ بوجھ بھی ہلکا کر دیا گیا۔

۹ حیات دُنویہ میں آپ لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے تھے۔ جیسا کہ بکثرت

احادیث میں آیا ہے۔ اور یہ آپ کا فریضہ تھا۔ اور اب برزخی حیات میں آپ پر سے یہ بوجھ

بھی ہلکا کر دیا گیا۔

۱۰ حیات دُنویہ میں آپ لوگوں کے پیچیدہ عقدے حل کر دیتے تھے۔ اور یہ

آپ کا فریضہ تھا۔ اب برزخی حیات میں آپ پر سے یہ بوجھ بھی ہلکا کر دیا گیا۔ اب برزخی

حیات میں آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا ممکن نہیں۔

۱۱ حیات دُنویہ میں لوگ دور دور سے آپ کی ملاقات کرنے کو حاضر ہوتے تھے۔

اور اب برزخی حیات میں صرف آپ کی قبر اطہر کی زیارت کر کے ہی اپنے اپنے دل کو تسلی

دے لیتے ہیں اور اسی کو غنیمت سمجھتے ہیں۔

۱۲ حیات دُنویہ میں آپ لوگوں کی باہم صلح کرانے کے لیے ان کے ذریعوں پر

تشریف لے جاتے تھے۔ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ لیکن اب برزخی حیات میں آپ

کے ذمے یہ فریضہ بھی نہیں رہا۔

۱۳ حیات دُنویہ میں آپ بیماروں کی بیداری فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ مشکوٰۃ

مجموعہ ۲۶۵ میں ہے۔ لیکن اب برزخی حیات میں آپ کسی کی بیداری کے لیے تشریف نہیں

لاتے۔ اور عالم برزخ میں نہ بیداری ہے نہ بیمار نہ بیدار پری۔

۱۴ حیات دُنویہ میں آپ غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے کہ اس کا دل رنجیدہ

نہ ہو۔ اب برزخی حیات میں اس کی بھی چھٹی ہے۔

۱۵ حیات دُنویہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سلام کلام فرمایا کرتے تھے۔ اب مسجد

نبوی میں نماز پڑھ کر آپ کی قبر اطہر و منظرہ حاضری دینے کا کوئی دستور نہیں۔

۱۶ حیات دُنویہ میں آپ کچے مکانوں میں رہتے تھے۔ اب برزخی حیات میں آپ

ملا اعلیٰ کے عالی شان مکان میں رہائش پذیر ہیں۔ جو اور کسی کو نصیب نہیں۔

۱۷ حیاتِ دنیویہ میں بخار، دکھ، درد، تھکن، اغماء (بے ہوشی) اور بیماری وغیرہ جیسے لوازماتِ بشریہ آپ کو لاحق ہو جاتے تھے۔ اب برزخی حیات میں آپ کو اُس عالی شان مکان میں نہ بخار ہے نہ دکھ درد نہ کوئی اور بیماری نہ غم نہ کسی کا خوف اور نہ کوئی اور تکلیف۔

۱۸ حیاتِ دنیویہ میں آپ کو قوتِ لامیوت ملتا تھا۔ کئی بار آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھے تھے۔ اور اب برزخی حیات میں آپ کے لیے جنت میں خورد و نوش کا بے نظیر انتظام ہے۔

۱۹ حیاتِ دنیویہ میں آپ دنیا کے محدود مقاماتِ مخصوصہ میں آتے جاتے تھے۔ اب برزخی حیات میں آپ اُس عالم میں بے روک ٹوک جہاں چاہتے ہیں جنت کی سیر کرتے ہیں۔

۲۰ حیاتِ دنیویہ میں آپ کو سفر کرنے سے تھکن محسوس ہوتی تھی۔ اب برزخی حیات میں اُس عالم میں جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں، اور تھکن نہیں ہوتی۔

۲۱ حیاتِ دنیویہ میں کفار کے ساتھ ہر وقت مقابلہ رہتا تھا۔ اب برزخی حیات میں اُس عالم میں آپ کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں۔

۲۲ حیاتِ دنیویہ میں اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے مال میں سے آپ کا حصہ مقرر کر رکھا تھا۔ اب مالِ غنیمت میں آپ کا حصہ موقوف ہو گیا۔ احناف کا عقیدہ یہی ہے۔ البتہ شافعیہ کہتے ہیں کہ آپ کا حصہ آپ کے خلیفہ کو ملے گا، یا مصلح المسلمین میں صرف کیا جائے۔ (تفسیراتِ احمدیہ ص ۴۳۶)

۲۳ حیاتِ دنیویہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مالِ غنیمت سے آپ صلی (اپنی من پسند چیز) چن سکتے تھے۔ اب مالِ غنیمت میں سے آپ کے لیے صلی بھی موقوف ہو گیا۔

۲۴ حیاتِ دنیویہ میں جس جہاد میں آپ خود تشریف لے جاتے تھے، وہ غزوہ کہلاتا تھا۔ اور جس جہاد میں آپ خود تشریف نہ لے جاتے وہ سرہ کہلاتا تھا۔ اور اب نہ کوئی غزوہ ہے نہ سرہ۔ البتہ جہاد جاری ہے۔ اور قیامت تک جاری رہے گا۔ جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الْجِهَادُ مَا بَيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ لیکن مرزا غلام احمد دہلوی نے زندگی بھر جہاد کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔

۲۵ حیاتِ دنیویہ میں آپ کی اُمت کا اجماع مُجْتَب نہ تھا۔ اب امتِ مُسْتَفِدِیہ کا

اجماع مُجْتَب ہے۔ اور صحابہ کرام کا اجماعِ قویٰ تو قرآن مجید کی طرح مُجْتَبِ قَطْعِیہ ہے۔

۲۶ حیاتِ دنیویہ میں خلافت کی ضرورت نہ تھی۔ اب خلافت سے چارہ کار نہیں۔

۲۷ حیاتِ دنیویہ میں شرعی احکام منسوخ بھی ہو جاتے تھے۔ اب شریعت کے

تمام احکام محکم اور نافذ ابلیس ہیں۔

۲۸ حیاتِ دنیویہ میں صحابہ کرام بعض معاملات میں آپ کو گواہ بنالیا کرتے تھے۔ اب

آپ کو کسی معاملے میں گواہ نہیں بنایا جاسکتا۔

۲۹ حیاتِ دنیویہ میں کوئی کسی کا نام محمد ابوالقاسم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اب محمد

ابوالقاسم نام مع کنیت کے رکھنے کی اجازت ہے۔ جیسا کہ امیر المؤمنینؑ سیدنا امام علی

رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے محمد بن الحنفیہ کی کنیت ابوالقاسم رکھی۔

۳۰ حیاتِ دنیویہ میں سوائے حضرت ابوبکرؓ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی بھی

آپ کے مُصَنِّیٰ پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب ہشدر و فاجر امامت کرتا رہتا ہے۔

۳۱ حیاتِ دنیویہ میں صحابہ کرام آپ سے براہِ راست احادیثِ مبارکہ سنتے تھے۔ اب

نہ آپ سے مسائل پوچھتے ہیں نہ احادیث کی سماعت آپ کی معصوم زبان سے کرتے ہیں۔

مشکوٰۃ شریف صفحہ ۳۴ میں ہے کہ مدینہ منورہ کے ایک باشندہ نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ

سے ایک حدیث سننے کے لیے شام کا سفر کیا۔ اسی طرح کئی صحابہ و تابعین ام المؤمنین سیدہ

عائشہ صدیقہ سے مسئلہ دریافت فرماتے، براہِ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر

کسی نے کبھی کوئی مسئلہ دریافت نہیں کیا۔ لیکن مرزا قادیانی نے کذب بیانی سے کام لیتے

ہوئے نہ صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہِ راست مسائل معلوم کرنے کا دعویٰ

کیا، بلکہ حضرت یحییٰ بن یسوع اور دیگر اہل قبور سے ملاقات کا دعویٰ بھی کیا۔ جیسا کہ

حیۃ الانبیاء کے بارہ میں قادیانیوں کے عقیدہ ۱۱ میں آئے گا۔ اِنْ شَاءَ اللہ تعالیٰ۔

۳۲ حیاتِ دنیویہ میں آپ پر وحی اترتی تھی۔ اب سلسلہٴ وحی منقطع ہو گیا۔ جیسا کہ

حیۃ الانبیاء کے بارہ میں قادیانیوں کے عقیدہ ۱۱ میں آئے گا۔ اِنْ شَاءَ اللہ تعالیٰ۔

”تَحْيَوْتَهُمْ فِي الدُّنْيَا“ کا معنی

یاد رہے کہ حضرت علامہ سبکی شافعی نے انبیاء کرام کی حیات برزخیہ کو دنیوی حیات سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا: ”تَحْيَوْتَهُمْ فِي الدُّنْيَا“ جب کہ اس کا معنی کرنے میں حضرت مولانا غلیل احمد محدث سہارنپوری سے تسامع ہو گیا ہے۔ کیونکہ اس کا معنی ہے: انبیاء کرام کی برزخی حیات ایسی ہے جیسا کہ انھیں دنیا میں حیات ماحصل تھی۔ جب کہ اس کا معنی ”دنیا کی سی“ کرنا بھی کسی حد تک مناسب ہی معشوم ہوتا ہے۔ لیکن حضرت سہارنپوری نے تو اسے عین ”حیات دنیوی“ سے تعبیر کرنے کے ساتھ ساتھ ”حیات برزخی“ کا سرے سے انکار ہی فرمادیا اور پھر اس مرعومہ ”حیات دنیوی“ کو ”بلا مکلف“ قرار دیدیا۔ مالاںکہ ان کا یہ قول بلا دلیل بھی ہے اور نامناسب بھی۔ کیونکہ حضرت محدث سہارنپوری نے علامہ سبکی کی جس عبارت کو نقل کیا ہے اس میں علامہ سبکی نے حضرت نبی کریم ﷺ کی حیات کو ”حیات دنیوی“ تو کہا ہی نہیں بلکہ انھوں نے تو ”حیات دنیوی“ سے محض تشبیہ دی ہے۔ جب کہ:

قَالَ: ہے کہ: ”مُشَبَّهٌ اور مُشَبَّهٌ بہ ایک دوسرے کے مغائر ہوتے ہیں۔“

اس متاعہ کی رد سے علامہ سبکی کی عبارت ”تَحْيَوْتَهُمْ فِي الدُّنْيَا“ کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ: ”شعور و ادراک اور اپنے برزخی مرتبہ و شان کے لحاظ سے انھیں ایسی برزخی حیات ماحصل ہے جیسی دنیا میں ماحصل تھی۔ لیکن وہ زندگی دنیوی نہیں بلکہ برزخی ہے۔“

بِ کوئی صاحب عقل اسی بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہر عاقل بالغ انسان دنیا کی زندگی میں مکلف ہوتا ہے۔ اور تمام امور شرعیہ اس پر واجب ہوتے ہیں۔ کیونکہ ”کاف تشبیہیہ“ (تَحْيَوْتَهُمْ فِي الدُّنْيَا) تمام اوصاف میں عموم حکم کا موجب ہے۔ جیسا کہ:

قَالَ: حضرت ملا احمد جیون رَزْوِي نے ”نُورُ الْاَنْوَارِ“ میں تقسیم راجح سے کچھ پہلے تحریر فرمایا: كَافُ التَّشْبِيهِ يُؤْجِبُ الْعُمُومَ فِي جَمِيعِ مَا وَصِفَ. کہ کاف تشبیہ کا تمام اوصاف میں عموم کے عموماً کو ثابت کرتا ہے۔ اور اس متاعہ کی رد سے علامہ سبکی کی عبارت (تَحْيَوْتَهُمْ فِي الدُّنْيَا) بھی غلط ہے۔

بعد از وفات دنیوی عنصری حیات ماننے کی خرابیاں

حَدَّثَنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ نَے قرآن مجید میں حضرت نبی کریم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَجْلُفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَخَرِصِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ (۸۳:۴) پس آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجیے اس حکم کی تکلف اول صرت آپ کی ذات ہے۔ اور مسلمانوں کو جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب دیجیے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خَرِصِ الْمُؤْمِنِينَ (۶۵:۸) اے نبی! آپ مؤمنین کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ (۹:۲۶ و ۴:۹) یعنی اے نبی! کافروں سے تلوار کے ساتھ جہاد کیجیے۔ اور انتقال سے پہلے ان سب ایٹوں پر عمل کرتے ہوئے آپ کافروں کے ساتھ لڑتے بھی رہے اور مومنوں کو کافروں کے ساتھ لڑنے پر براہِ گنجنت بھی کرتے رہے۔ مگر انتقال کے بعد نہ تو آپ کافروں کے ساتھ جہاد کیا اور نہ ہی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینا ثابت ہے۔ اگر آپ حیات عنصری کے ساتھ زندہ ہوتے تو ان فرائض پر ضرور عمل کرتے۔

حَدَّثَنَا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم ﷺ کو خطاب کر کے فرمایا:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ (۱۰۵:۴) اے پیغمبر! ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب برحق اتاری ہے، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کتاب کے موافق فیصلہ کریں۔ جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتلادیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے مطابق انتقال سے پہلے آپ لوگوں کے مابین جھگڑے چکایا کرتے تھے۔ مگر آپ کے انتقال کے بعد نہ تو صحابہ کرام آپ کے پاس جھگڑا چکانے کے لیے آتے تھے اور نہ ہی آپ ان کا فیصلہ کرتے۔ حتیٰ کہ آپ کے دفن کیے جانے سے پہلے کئی مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہوا۔ مگر صحابہ کرام نے نہ آپ سے فیصلہ کی درخواست کی اور نہ ہی آپ کوئی فیصلہ کیا۔ مثلاً: ① آپ کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے یا نہ۔ ② آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ ③ خلافت کی سختی مسابہ ہیں یا انصاف۔ وغیرہ۔ اگر آپ بحیات دنیویہ زندہ ہوتے تو اس آیت پر ضرور عمل کرتے۔

حَدَّثَنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ نَے قرآن مجید میں حضرت نبی کریم ﷺ کو حکم فرمایا:

آیت خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ (۱۰۴:۹) یا رسول اللہ! آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجیے جس کے لینے کے ذریعے سے آپ ان کے گناہوں سے پاک صاف بننے کا سبب بنیں گے۔ اور آپ ان کے حق میں دعائیکہ اس میں شک نہیں کہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان قلب ہے۔

تالیف اس آیت مبارکہ میں دو حکم ہیں۔ جن میں سے پہلا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے اس پر عمل کرتے رہے۔ اور انتقال کے بعد اس کا کوئی ثبوت نہیں۔

آیت اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

آیت يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ (۶۶:۵) اے پیغمبر! جو احکام آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئے ہیں،

باقم وکاست لوگوں کو پہنچاتے رہیں۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو بھاجائے گا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام بھی لوگوں کو نہیں پہنچایا۔ اسی ارشاد کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے اس پر عمل کرتے رہے۔ اور انتقال کے بعد ان کی تبلیغ ثابت نہیں۔ اگر آپ کی حیات مجید دنیوی مانیں تو آپ انتقال کے بعد بھی تبلیغ کا کام جاری رکھتے۔

آیت اللہ تعالیٰ نے فترہ آن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا:

آیت فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (۵۹:۳) یعنی پھر اگر کسی عمل میں

تھرا باہم اختلاف ہو جائے تو اس کام کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو۔ اللہ کے حوالے کرنے سے مراد کتاب اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اور رسول کے حوالے کرنے کا مطلب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دور میں یہی تھا کہ تنازعہ کی صورت میں آپ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور آپ خود فیصلہ فرماتے تھے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد دفن سے پہلے یا بعد

از دفن اختلاف کی صورت میں کسی صحابی نے فیصلہ کے لیے حضور کی خدمت میں اپنا معاملہ

پیش نہیں کیا۔ بلکہ خلیفۃ الرسول یا ان کے نائب کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ

ہے کہ تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی سنت

کی طرف رجوع کیا جائے۔ چنانچہ:

فَرْدُوكَا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ كَمَا مَطْلَبُ:

- ① حضرت علامہ سیدنا بیاضی فرماتے ہیں: فردوہ راجعہ الی اللہ الی کتابہ و الرسول بالسوال عنہ فی زمانہ و المراجعتہ الی سنتہ بعدہ۔ (سیدنا بیاضی جلد ۲ صفحہ ۹۵)
- ② علامہ خطیب فرماتے ہیں: لابد للاجماع من مستند هو النص او القياس (خطیب جلد ۲ صفحہ ۹۵)
- ③ حضرت میمون بن مہران فرماتے ہیں: والرد الی رسولہ ما دام حیا فاذا قبض قالی سنتہ۔ (الدر المنثور جلد ۲ صفحہ ۵۷۹)
- ④ حضرت قتادہ اور سدئی نے بھی اسی طرح فرمایا ہے۔ (الدر المنثور جلد ۲ صفحہ ۵۷۹)
- ⑤ علامہ سیوطی فرماتے ہیں: والرسول مدۃ حیاتہ و بعدہ الی السنۃ (تفسیر جلالین صفحہ ۷۷)
- ⑥ تفسیر جامع البیان میں ہے: والرسول فی زمانہ و سنتہ بعدہ۔
- ⑦ تفسیر حسینی میں ہے: پس باز گردانید آن را بکتاب خدا و الرسول و رجوع کنید برسول در زمان حیات او و بسنت آن حضرت بعد از وفات او۔ (تفسیر حسینی صفحہ ۱۰۶)
- ⑧ علامہ خازن فرماتے ہیں: والی رسولہ ما دام حیا و بعد وفاتہ الی سنتہ۔ (تفسیر خازن جلد ۱ صفحہ ۳۶۶)
- ⑨ مولانا عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں: الی الرسول کی تعمیل کی کوئی صورت رسول اللہ کی وفات کے بعد میرا اس کے ممکن نہیں کہ دفترِ امامیت و شنن کی طرف رجوع کیا جائے۔ (تفسیر ماجدی صفحہ ۱۹۸)
- ⑩ عجب ان لہند حضرت مولانا احمد سعید مفسر دہلوی فرماتے ہیں کہ: سنت رسول پر پیش کر دو۔ یعنی جب رسول موجود نہ ہوں اور ان کی وفات ہو جائے۔ البتہ اگر رسول موجود ہوں تو اِلَی اللہ و اِلَی الرِّسُولِ اپنے معنی پر ہے۔ اور حضور کی وفات کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت پر جس میں اجماع اور مجتہد کا قیاس اور خلفائے راشدین کا فرمان بھی داخل ہے۔ ان چیزوں سے فتویٰ حاصل کر دو یا ان چیزوں کے جاننے والوں سے فتویٰ حاصل کر کے

اس پر عمل کئے۔ (تفسیر کشف الرحمن ص ۱۳)

حکایت غنیمت کے مال میں سے جیسے رسول اللہ ﷺ کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حصہ مقرر ہے۔ ایسے ہی حضور پاک ﷺ کا بھی حصہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (۴:۸)** یعنی اس بات کو جان لو کہ جو شے کفار سے بطور غنیمت کے تم کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ کل مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ کی نیاں اور باقی اس کے رسول کا بھی حصہ ہے اور ایک حصہ آپ کے قرابت داروں کا ہے اور ایک حصہ یتیموں کا ہے اور ایک حصہ غریبوں کا ہے اور ایک حصہ مسافروں کا ہے۔

انتقال سے پہلے تو آن حضرت ﷺ غنیمت کے مال میں سے اپنا حصہ لے لیتے تھے، اور انتقال کے بعد آپ کا غنیمت میں سے حصہ لینا ثابت نہیں۔ بلکہ حنفیہ کا مذہب ہے کہ انتقال کے بعد آپ کا حصہ ختم ہو گیا۔ اگر آپ کی حیات بحسب دنیوی مائیں تو حنفیہ کے مذہب کو خلاف قرآن کہنا پڑے گا۔

حکایت اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم ﷺ کو حکم دیا ہے: **وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ** و **وَسَّاءُ وَهُمْ فِي الْأَمْزِرِ (۱۵۹:۳)** کہ آپ ان کے لیے استغفار کر دیجیے اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجیے۔ چنانچہ انتقال سے پہلے آپ صحابہ کے حق میں استغفار بھی کیا کرتے تھے اور جن امور میں وحی نازل نہ ہوتی تھی ان میں صحابہ کرام سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے۔ مگر انتقال کے بعد کہیں ثابت نہیں کہ حیات دنیویہ کے ساتھ زندہ ہونے کے باوجود اپنے کسی کام میں کسی کو مشورہ دیا ہو۔ اگر دنیوی حیات بحسب عصری تسلیم کریں تو پھر اس حکم پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ لیکن کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں کہ ایسے امور جن میں وحی نازل نہ ہو حضور ﷺ کو مشورہ دیتے ہوں۔

حکایت صاحب ہدایہ، ابوالمہین نسفی حنفی، امام ابوالحسن قزوینی، عینی حنفی، وکاسانی اور دیگر تمام ائمہ حنفیہ و مشائخ حنفیہ، نیز عبدالبرہاکی، قابسی، ابن جوزی، قاضی عیاض، ابن قیم، ابن تیمیہ، ابن حجر، ابن عبدالبادی وغیرہ سب کے سب (سوائے بدعی ابن فورک اور اس کے مقلد

سکی یا اس پر حسن ظن رکھنے والے چند غیر متفق علماء کے) حیات انبیاء باجساد ہم کے ان محول
میں قائل نہیں کہ آپ کی روح پر فتوح آپ کے جسد اطہر میں دنیوی زندگی کی طرح دوبارہ
داخل کر دی گئی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ آپ کا جسد منقطع، منقطع و معصوم بالکل صحیح سالم بالاعتقاد
تبدل نہ صرف اب تک اسی حال میں موجود ہے بلکہ قیامت تک اسی حالت میں محفوظ ہے کہ
جس طرح صحابہ کرام نے اپنے محفوظ ہاتھوں سے سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ شریفہ میں مذہن
کھود کر رکھا تھا۔ قیام قیامت تک آپ کا جسد مبارک رد تازگی کے لحاظ سے ایسا ہے کہ
جیسے گورے رنگ اور گلابی رخسار والے اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نقاب اوڑھے، آنکھیں
میچے اپنے معصوم جسد اطہر کے ساتھ آرام سے سوئے ہیں۔ اور کمال بھی اسی میں ہے کہ روح
جسم میں نہ ہو اور پھر بھی زیر زمین آپ کا جسم قیامت تک صحیح سلامت ہے اور مٹی ذرا سا اثر
بھی نہ کرے، یہ ہے اللہ کی قدرت۔

۱۔ انبیا کرام علیہم السلام خصوصاً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن معصوم خاکی اجساد
مبارکہ سے ساری عمر غذا یا سنتوا کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ سرزد نہیں ہوا، اس کے ساتھ روح کی
زبردست محبت ہوتی ہے، جس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ اسی کا نام اتصال معنوی ہے۔
مگر اس جسد عنصری میں روح کا اعادہ قیامت ہی کو ہوگا، اس سے پہلے جسد عنصری میں روح
کا اعادہ نہیں ہوگا۔ اور اس سے پہلے اعادہ روح پر کوئی دلیل بھی قائم نہیں۔ جو قرآنی آیت:
فیمسک التي قضی علیہا الموت کی تائید ہو۔ نیز علامہ ابن حجر و علامہ شبیر احمد عثمانی بھی
اتصال معنوی ہی کے قائل ہوئے ہیں۔ (دیکھیے: فتح الباری جلد ۶ صفحہ ۳۷۹، روح المعانی
جلد ۳۶، ۳۷ و فائدہ الوفاہ جلد ۲ صفحہ ۳۰۵، رسائل قشیریہ جلد ۱۰)

خط واطلی میں ہر قسم کی عربی، فارسی، اردو، پنجابی، پشتو زبانوں میں کمپیوٹر کتابت کے لیے

گلستانِ کتابت

چوک بلاک نمبر ۱۱ سرگودھا

المُنشَد میں دوسرا تسلع

المُنشَد کی عبارت میں دنیویۃ بردِ خِیۃ کے معنی میں بھی حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو تسلع ہوا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں ("دنیویۃ" اور "بردِ خِیۃ") اسم منسوب ہیں۔ جن کے معنی ہیں: المنسوب إلى الدنيا والمنسوب إلى البرزخ۔ لیکن ان دونوں لفظوں میں سے اگر دنیویۃ کے معنی "دنیا کی سی" کیا جائے تو بردِ خِیۃ کے معنی "برزخ کی سی" کرنا چاہیے۔ اور اگر بردِ خِیۃ کے معنی "برزخ کی سی" کو غلط کہا جائے تو دنیویۃ کا معنی "دنیا کی سی" کہنا بھی غلط ہوگا۔

نیز یہ معنی نہ تو اہل لغت کے یہاں صحیح ہے اور نہ ہی کسی اہل علم کی اصطلاح ہے۔ کیونکہ دونوں اسم منسوب ہیں۔ اس صورت میں معنی اس طرح کرنا چاہیے:

حقیقی معنی:

دنیویۃ کے معنی "عالمِ دنیا میں ہونا" اور
بردِ خِیۃ کے معنی "عالمِ برزخ میں ہونا"۔
مجازی معنی:

دنیویۃ کے معنی "دنیا کی سی" اور
بردِ خِیۃ کے معنی "برزخ کی سی"

جب کہ: دنیویۃ اور بردِ خِیۃ کے معنی میں حقیقی اور مجازی کا فرق کرنے کے لیے قرائن کی ضرورت ہے۔ جو یہاں مفقود ہیں۔ اور یہ معنی اور کسی عالم نے بھی نہیں نگھے۔

نیز دنیویۃ اور بردِ خِیۃ باہم متضاد ہیں۔ ان دونوں کا باہم تباہی ہے۔ اور تباہی کلیاں آپس میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ جیسا کہ سیاہ کو سفید نہیں کہہ سکتے اور سفید کو سیاہ نہیں کہہ سکتے۔

نیز حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری نے المُنشَد شریف میں سوال ۵ کے

جواب میں بے شک اپنا مسلک بیان کرتے ہوئے یہی فرمایا ہے کہ: "ختیۃ انبیاء و شہداء سب کی دنیویۃ ہے برزخیہ نہیں ہے"۔ لیکن اس عبارت کو لکھتے وقت حضرت محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو تسلع ہو گیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے انبیاء و شہداء کی حیات

کو حیاتِ دنیویہ قرار دیتے ہوئے ان کی برزخی حیات کا سرے سے انکار ہی کر دیا ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت محدث سہارنپوری نے اپنے اس دعویٰ کے
اثبات میں علامہ شکی کے فرمان ”تَحْيَاةُ هَذَا الدُّنْيَا“ کا حوالہ دیا اور پھر نتیجہ کے طور پر اپنے
مذکور بالا دعویٰ کے خلاف تحریر فرمایا: فَثَبَّتَ بِهَذَا أَنَّ حَيَوْتَهُ دُنْيَوِيَّةٌ بَرَزَخِيَّةٌ لِيَكُونَهَا فِي
عَالَمِ الْبَرَزَخِ۔ تو اس میں یہ خرابی ہے کہ دعویٰ میں جس چیز کی نفی کی گئی ہے نتیجہ میں اسی چیز کا
اثبات کیا گیا ہے۔ یعنی دعویٰ میں تو یہ تھا کہ: ”انبیاء اور شہداء کی حیات برزخی نہیں
ہے۔“ اور نتیجہ میں فرمایا کہ: ”برزخی ہے۔“ جب کہ اہل اصول کے یہاں اسے
”اجتماعِ مدین“ کہا جاتا ہے۔ اور دعویٰ اور دلیل کا باہم تناقض ہے۔

شبہ صاحب المُنْتَد نے لکھا ہے: وَلَشَيْخُنَا شَمْسُ الْاِسْلَامِ وَالِدِیْنِ مُحَمَّدٌ قَاسِمُ
الْعُلُومِ عَلٰی الْمُسْتَفِیْدِیْنَ قَدْ سَمِعَ اللّٰهَ سِرَّهُ الْعَزِیْزُ فِیْ هٰذَا الْجُمْلَةِ رَسَالَةً مُّسْتَقِلَّةً دَقِیْقَةً
الْمَأْخُذُ بِدِیْعَةِ الْمُسْلِكِ لَمْ یَرِ مِثْلَهَا قَدْ طُبِعَتْ وَ شَاعَتْ فِی النَّاسِ وَ اَسْمَہَا
”آبِ حَیَاتٍ“ اِیْ مَاءَ الْحَیْوَةِ۔ کہ ”ہمارے شیخ مولانا محمد قاسم قدس سرہ کا اس بحث میں ایک
مستقل رسالہ بھی ہے۔ نہایت دقیق اور انوکھے طرز کا، بے مثل جو طبع ہو کر لوگوں میں شائع
ہو چکا ہے۔ اس کا نام آبِ حیات ہے۔“

جواب حضرت مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حیاتِ النبی کے متعلق اہل تشیع کی
طرف سے مطالبہٴ ذرک کی تردید کے لیے ایک انوکھے اور مناظرانہ انداز میں لکھی گئی حضرت
نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب آبِ حیات کا حوالہ تو دیا ہے، مگر آپ نے المُنْتَد میں
”حیاتِ النبی“ سے متعلق حضرت نانوتوی کی کوئی عبارت نقل نہیں فرمائی۔ جس کی وجہ سے بعض
نادان یہ سمجھتے ہیں کہ ”حیاتِ النبی“ کے متعلق حضرت نانوتوی کا مسلک بھی نعوذ باللہ اہل تشیع کے
موافق تھا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ حیاتِ النبی کی بجائے (محدثین کبار رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرح) نہ صرف وفاتِ النبی کے قائل
ہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام خصوصاً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موت کی نسبت کو
عقائدِ مندرجہ میں سے سمجھتے ہیں۔ چنانچہ:

حیاتِ انبیاء کے بارے میں سرفناؤں کی حقیقت

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”حسب ہدایت کُلُّ لَفْظٍ ذَا بَقَّةٍ التَّوْبِ اور اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ تمام انبیاء کرام علیہم السلام خاص کر حضرت سرورِ انام صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موت کا بھی اعتقاد ضرور ہے۔“ (لطائف قاسمی صفحہ ۴)

مذکور بالا عبارت سے محسوس ہوتا ہے کہ: ”حضرت نانوتوی عقیدہ وفاتِ النبی کو عقیدہ ضروریہ میں سے سمجھتے تھے۔“ یہی وجہ ہے کہ آپؐ نے ”آبِ حیات“ میں ”حیاتِ النبی“ کے متعلق قرآن و سنت اور اجماعِ امت کے موافق اپنا مسلک اور عقیدہ واضح اور غیر مشہم الفاظ میں بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ:

”اول تو آپؐ کی وفات اور آپؐ کا انتقال ہزاروں آدمیوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ دوسرے جناب باری عزاسمہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر جب جناب باری عزاسمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دیں، اُدھر ہزاروں کے سامنے آپؐ کا انتقال ہو چکا ہو، متواتر قرنِ ثانی بعد قرن یہ خبر چلی آتی ہو کہ آپؐ مدینہ منورہ میں مدفون ہیں، تو پھر آپؐ کا زندہ ہونا کیونکر مسلم ہو سکتا ہے؟۔ ہاں خدا کی خبر (قرآن مجید) اور خبر متواتر (احادیث صحیحہ متواترہ) سے زیادہ اگر کوئی دلیل قوی ہو اور اس سے آپؐ کی حیات ثابت ہو جائے تو حکیم قواعد تعارض تسلیم بھی کیا جائے، اب اگر آپؐ کی حیات مسلم بھی ہو تو بعد اس کے کہ آپؐ کا انتقال حسب فرمودہ خداوندی ہزاروں نے آنکھوں سے دیکھ لیا اور ان کے واسطے سے ہم کو خبر پہنچ گئی، اس حیات کو کیا تو حیاتِ ثانی کہا جائے گا، یا مثل حیاتِ شہداء سمجھا جائے گا۔ (آبِ حیات صفحہ ۲۷۶)

رد شیعیت کے لیے حضرت نانوتوی کا فرضی عقیدہ

حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات کا وضاحت کے ساتھ اثبات کرنے کے لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خطاب کے انداز میں ”حیات النبی“ سے متعلق ایک مفروضہ مگر شبہ حضرات کے لیے قابل تسلیم صورت پیش کی۔ اور پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”مگر ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں (حیات ثانی یا حیات شہداء) مفید مطلب صاحب رسالہ نہیں، اس (صاحب رسالہ) کی غرض تو اُس رد دُکد سے یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حیات دُنویٰ علی الاتصال اب تک برابر مستمر ہے اس میں انقطاع یا التخیر و تبدل جیسے حیات دُنویٰ کا حیات برزخی ہو جانا واقع نہیں ہوا۔“

شبہ حضرت نانوتوی نے تو فرمایا ہے کہ: ”رسول اللہ ﷺ کی حیات دُنویٰ علی الاتصال اب تک برابر مستمر ہے۔ اور یہ کہ آپ کی ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کی ارواح کا جسم عنصری سے افراغ ہوتا ہی نہیں۔“ عام طور پر حیات الانبیاء کے بارے میں حضرت نانوتوی کا یہی عقیدہ مشہور ہے۔ اس لیے اسے حضرت نانوتوی کا فرضی عقیدہ کہنا درست نہیں۔

تب یہ واقعی حضرت نانوتوی کا فرضی عقیدہ ہے، اور حق بات یہی ہے کہ حضرت نانوتوی کا عقیدہ اہل حق علماء ربانی کے عقیدہ سے کسی طرح بھی مختلف نہیں تھا۔ کیونکہ ① اول تو خود حضرت نانوتوی نے اس بات کی وضاحت بھی فرمادی ہے کہ: ”غرض اصلی اصل تحریر سے مدافعت طعن میراثِ فدک تھی۔“ سو وہ جمعی ہو سکتی ہے کہ حیات نبوی حیات دُنویٰ ہو، پھر وہ بھی علی الاتصال برابر بدستور چلی آئی ہو۔ درجہ حیات شہداء اور حیات ثانی مانع ترتیب میراث نہیں۔ اور علیٰ ہذا القیاس مانع اجازت نکاح ازدواج نہیں۔ ② حضرت نانوتوی کے شاگردوں میں سے کسی ایک نے بھی اس بحث میں مذکور مسئلہ حیات النبی میں حضرت نانوتوی کی کبھی تائید نہیں کی۔ بلکہ: ③ خود حضرت نانوتوی نے حیات النبی کا انکار بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ:

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حیات النبی سے انکار

حضرت لانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہ صرف ”حیات النبی“ کا انکار کیا، بلکہ قیامت تک پہنچنے والے تمام اہل تشیع سے سوال کرتے ہوئے اجوبہ اربعین (جلد ۸۱) میں

فرمایا: ”رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ حیات النبیؐ ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ترکہ کیوں لیا؟۔ یعنی حضرت فاطمہؓ کا ترکہ مانگا ہی وفات النبیؐ کی دلیل اور الہامی فرض کے عقیدہ حیات النبیؐ کی تردید کے لیے کافی ہے۔ پھر المیہ شیعہ کے مسلمہ عقیدہ حیات النبیؐ کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ: ”زندوں کے مال میں (تو) میراث جاری نہیں ہوتی، اور شہیدوں کی نظیر دو، تو یہ نظیر بھی کام کی نہیں۔ کیونکہ: شہداء بیٹھال کے بدن سے زندہ نہیں ہیں، اس بدن کے حساب سے تو مردہ ہیں۔ ہاں جنت میں ان کو دو سر بدن مل جاتا ہے۔“

نیز آپؐ نے فرمایا کہ: ”موت کا جواب بھی کام کا نہیں۔ کیونکہ موت سے حیات جاتی رہتی ہے، تو آپؐ ”حیات النبیؐ“ نہیں۔ اور (اگر موت سے حیات) نہیں جاتی تو میراث کی صورت نہیں۔“۔ بہر حال حضرت نانوتویؒ کا اصل مذہب ہی ہے جو آیات قرآنی اور احادیث مجیدہ متواترہ، اجماع صحابہؓ اور تمام اسکے تابعین کے مگر:

حضرت نانوتویؒ کا انوکھا اندازِ بیان

حضرت نانوتویؒ رحمۃ اللہ علیہ نے حیات النبیؐ کے متعلق الہامی فرض کے عقیدہ بد کا بطریق احسن رد فرمانے کے بعد اس حیات میں مناظرہ طرز پر روافض کی طرف سے صحابہ کرامؓ پر حضرت فاطمہؓ الزہراءؓ کو ورثہ سے محروم رکھنے کے الزام کا ایک انوکھے انداز میں علی سبیل الخطابت الزامی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ: ”الہامی فرض کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرامؓ اپنے مدفن ارضی میں بدستور زندہ ہیں، اس لیے ان کی میراث کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ مسیحاؑ تو ان کی ہوتی ہے جو فوت ہو جائیں۔ زندوں کی وراثت نہیں ہوتی۔“۔ چنانچہ:

① حضرت نانوتویؒ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: ”رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی حیات دنیوی

علیٰ الاتصال برابر ستر ہے۔ اس میں انقطاع یا تبدل و تغیر جیسے حیات دنیوی کا حیات

برزخی ہو جانا واقع نہیں ہوا۔“ (اس حیات صفحہ ۲۶)

② نیز آپؐ نے فرمایا: ”ارواح انبیاء کرامؓ کا اخراج نہیں ہوتا۔“ (جہل قاسمی صفحہ ۱۵)

③ نیز آپؐ نے فرمایا: ”ارواح انبیاء کو بدستور اپنے ابدان کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔“

(اس حیات صفحہ ۱۲ جہل قاسمی صفحہ ۱۵)

نیز فرمایا: ”انبیاء کرام بدستور زندہ ہیں“ ان کی موت میں زوالِ حیات نہیں۔ ان کی موت ان کی حیات کی ستر ہوگی یعنی رافع دافع نہیں۔ (آبِ حیات صفحہ ۲۸)

نیز فرمایا: ”تعلقِ حیاتِ بدنِ نبوی قابلِ افکاک نہیں۔“ (آبِ حیات صفحہ ۱۴۱)

فائدہ ان عبارت کے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نانوتوی ”حیاتِ النبی“ کے قائل ہیں۔ مالا نکہ یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے۔ حضرت نے تو اپنے مخصوص مناظرانہ انداز میں ”حیاتِ النبی“ کے متعلق اہل تشیع کے عقیدے کی رد سے مطالبہِ مذک کی تردید کے لیے اربعین اور آبِ حیات میں ایک انوکھے انداز کی بحث فرمائی ہے۔ اور اس ضمن میں آپ نے انبیاء اور شہداء کی نسبت میں فرق بھی بیان فرمایا ہے۔ جب کہ ذہنی طور پر انبیاء علیہم السلام کی نسبت کو حقیقی دنیوی اور شہداء کی حیات کو برزخی حیات قرار دیتے ہوئے فرمایا:

انبیاء و شہداء کی حیات میں فرق

دقت حضرت نانوتوی نے فرمایا: ”انبیاء کو انہی اجسامِ دنیویہ کے اعتبار سے زندہ سمجھنا ہوں“ (آبِ حیات) بخلاف شہداء کے کہ ان کا اپنے ابدان کو چھوڑ کر دوسرے ابدان سے تعلق ہو جاتا ہے۔ (لطائف قاسمی صفحہ ۲)

فائدہ حضرت نانوتوی نے حیاتِ انبیاء اور حیاتِ شہداء میں فرق بیان فرمایا ہے۔ لیکن حضرت محدث سہارنپوری نے آبِ حیات میں مذکور حضرت نانوتوی سے اختلاف کیا اور حیاتِ انبیاء و حیاتِ شہداء یعنی ہر دو کو برابر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ: ”دونوں کی حیات دنیویہ ہے برزخیہ نہیں۔“

دقت ”ارواحِ انبیاء کرام کا اخراج نہیں ہوتا۔ بخلاف شہداء کے کہ روح کو لوگوں کے جسم سے وہ علاقہ نہیں رہتا۔ جو وقتِ حیات تھا۔“ اور ”شہداء و دیگر امواتِ مؤمنین اس بدن کے اعتبار سے دونوں کی موت برابر ہے۔ یعنی دونوں یہاں کے جسم سے بے علاقہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ (جسدِ عنصری سے) شہداء کی بے تعلقی زیادہ ہے۔“ (جمال قاسمی صفحہ ۱۳)

فائدہ حضرت نانوتوی نے حیاتِ شہداء اور دیگر مؤمنین کی حیات کو ایک درجہ میں رکھا کہ شہداء ہوں یا دیگر مؤمنین دونوں کی ارواح کو اپنے عنصری دنیوی جسموں کے ساتھ کوئی

تعلق نہیں رہتا۔ بلکہ فرمایا کہ شہدار کی بے تعلقی زیادہ ہے۔

”نعم موت نہ ارواح شہدار کو ان ابدان کے ساتھ تعلق ہائی رہتا ہے“۔ ارواح مومنین کو۔ اتنا فرق ہے کہ یحیٰی انقطاع علاقۃ جسد اول یا تو بعد چند سے شہدار کی ارواح کو تو اور ابدان کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ بہر حال ابدان دنیا سے دونوں کو کچھ تعلق نہیں رہتا۔

نیز فرمایا: ”سواران (انبیاء کرام) کے ارواح کو خدج کر دیتے ہیں۔“ اور جمل قاضی ص ۱۵ میں فرمایا کہ ”ارواح انبیاء کرام علیہم السلام کا اخراج نہیں ہوتا۔“

اہل الثنۃ ابہامت میں سے کوئی بھی ”آپ کی روح مبارک کے اخراج کا منکر نہیں ہوا“ اور نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ کے جسم الطہر کے اندر سمٹ کر رہی تھی۔ حضرت نانوتوی نے الزامی طور پر شیعہ کو مطالبہ مذکور کے دست کش ہونے پر مجبور کرنے کے لیے حضرت مولانا غلیل احمد محدث سہارنپوری کے بقول ایک ”لوکھے انداز کی بحث“ فرمائی ہے۔ ورنہ تو ان تمام صحابہ کی تکذیب لازم آتی ہے جنہوں نے ”خَرَجَتْ نَفْسُهُ“ یا ”فَبِضْ رُوحُهُ“ یا ”قَذَمَات“ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی عدالت بیان فرمائی ہے۔ ان عادل ہستیوں کی بات کو رد کرنے سے قرآن مجید کا انکار لازم آئے گا۔ جو صریح کفر ہے۔

ارواح انبیاء کے اخراج کا انکار حضرت نانوتوی کا تفرد نہیں

بعض کم علم لوگ باب عقائد کے مسئلہ ارواح انبیاء کے اخراج سے انکار کو حضرت نانوتوی کا تشہد بگتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ جس طرح مرزا قادیانی کے عقائد باطلہ کو اسکا تفرد قرار دینا غلط ہے۔ اسی طرح ارواح انبیاء کے اخراج سے انکار کو حضرت نانوتوی کا تفرد بگناہی غلط ہے۔ کیونکہ تمام اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ عقائد کے معاملے میں قرآن و سنت اور اجماع صحابہ کی مخالفت کو تفرد نہیں کہا جاتا، تفرد تو اعمال کے معاملے میں ہوتا ہے۔ عقیدہ کے معاملے میں قرآن و سنت اور اجماع صحابہ کی مخالفت تو صریح کفر ہے۔ جب کہ حضرت نانوتوی لطافت قاضی ص ۱۵ پر فرماتے ہیں کہ: ”اکثر احادیث باب خبیث ضعیف ہیں۔“ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نانوتوی کا اس عقیدہ بد سے کوئی تعلق نہیں تھا، لہذا تفرد بھی نہ ہوا۔

حاجت یاد رہے کہ اس مقام پر **اکثر** سے حضرت نانوتوی کی مراد گل ہے۔ مبارک
مواہب الرحمن پڑھ ۱۵ صفحہ ۱۳ میں ہے کہ: کبھی اکثر مقام گل میں آتا ہے۔ مانند قولہ تعالیٰ: قُلْ
أَنْتُمْ مِلَّةٌ كَثْرَتُهَا كَذِبُونَ (۲۲۲:۲۲۱) پس یہاں بالاتفاق اکثر سے مراد
گل ہیں۔ اسی طرح اہل اصول کا:

قائد ہے: **للاكثر حكم الكل** یعنی اکثر کا لفظ بولا جائے تو مراد اس سے گل ہوتا ہے۔
جب کہ حضرت نانوتوی کا اصل مقصد یہ تھا کہ اہل تشیع کی طرف سے باغ و فک کی ذرا شکیں مٹا
میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر طعن کا جواب بطرز خطابت اس انداز سے دیا جائے کہ شیعہ
اپنے عقیدے کی رو سے ہی جھوٹے ثابت ہوں۔ چنانچہ اس بحث ۲۵ صفحہ ۲۵ میں اپنے
عقیدے کا اظہار فرمانے کے بعد ائمہ اطہار کے متعلق اہل فرض کے واہیات عقائد پر مبنی
کرتے ہوئے حضرت نانوتوی نے ثابت کیا کہ جب شیعہ عقائد کی رو سے ائمہ اور انبیاء زندہ ہیں تو
حضرت عیسیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں اور زندگی بھی ایسی ہے کہ آپ کی روح مبارکہ آپ
کے جسد اطہر سے خارج ہی نہیں ہوئی، تو فک کا مطالبہ بھی لائینی سی بات ہے۔

آب حیات کے متعلق محدث سہارنپوری کا تبصرہ
حضرت محدث سہارنپوری نے آب حیات میں بیان کردہ عقیدہ کی تصحیح کرنے کی
جائے فرمایا کہ حضرت نانوتوی نے ”بدیعة المسلمک“ یعنی ”انوکھے انداز کی بحث“ فرمائی
ہے۔ جس کا مطلب: **لَمْ يَزِدْ مِنْهَا** کہ حضرت نانوتوی سے پہلے تیرہ صدیوں میں اہل سنت کسی عالم
نے شیعہ کو الزامی طور پر اس انوکھے انداز میں کبھی جواب نہیں دیا۔ ورنہ امداد الاحکام کے
”جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا سب انبیاء کی موت دنیوی انکار کرے وہ گمراہ ہے۔“

کی رو سے حضرت نانوتوی کو گمراہ قرار دینا تو بڑی جسارت ہوگی۔
انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق اپنے مدفن ہائے ارضی میں دنیوی حیات کے ساتھ
زندہ رہنے کا عقیدہ بدعات و بدعتیں صریحہ اور اجماع صحابہ و ائمہ بعد ہم کے بھی خلاف ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ تمام علماء حق فرماتے ہیں کہ ”انبیاء ہوں یا شہداء“ صاحبین ہوں یا دیگر مؤمنین سب کی
حیات برزخی ہے، دنیوی نہیں، اور نہ ہی دنیا کی سی۔“

حضرت نانوتوی کی ذہانت

حضرت نانوتوی کی خداداد قابلیت، ذہانت اور مناظرہ میں ان کا انداز ان کے ذہن و قلب علیٰ حق کی نمایاں تھا۔ جیسا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے شاگرد رشید اسلامی دینی حضرت علامہ محمد شاہ دہلوی، مولانا محمد علی دہلوی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد دہلوی کے ہم سے ایک قدیم اسلامی درس گاہ ہوا کرتی تھی۔ اس میں شاہی دور کی ایک عالی شان مسجد بھی ہے۔ (قیام پاکستان سے پہلے جب میں مدرسہ امینیہ دہلی میں مدرس تھا یہ درس گاہ مدرسہ ایک کالج کے نام پر کام کر رہا تھا) اس مدرسہ علمی میں مولانا غلام علی نانوتوی مدرس تھے۔ ان کے ذہن شاگردوں میں دولانی شاگرد مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی بھی تھے۔ مولانا غلام علی دہلوی نے جس طرح دیگر فنون اسلامیہ میں طلبہ میں اجراء اسلسلہ قائم فرما رکھا تھا اسی طرح علم مناظرہ کی مشق بھی کرایا کرتے تھے۔ کیونکہ اس دور میں مسافروں کا بہت چرچا تھا۔ علم طور پر ہندو، پادری، شیعہ، نجری، وغیرہ ہندو مذہب لوگوں کا مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا رہتا تھا۔ مذاہب باطلہ کے اس سیلاب کو روکنے کے لیے مولانا غلام علی اپنے شاگردوں کو مشق کے طور پر کوئی موضوع دے دیا کرتے تھے کہ اس موضوع پر آپس میں مناظرہ کرو۔ مشق کے طور پر ایک کو غیر مذہب والوں کے دلائل اور مسلمانوں پر اعتراضات کرنے کو کہا جاتا تھا۔ اور دوسرے کو مسلمانوں کی طرف سے غیر مذہب لوگوں کے دلائل کا رد اور مسلمانوں پر کیے گئے اعتراضوں کا جواب دینے کو کہا جاتا تھا۔ اور طلبہ اپنے موضوع پر مطالعہ اور تیاری کر کے باہم مناظرہ کرتے اور مولانا غلام علی مناظرہ کی پوری کارروائی بنفس نفیس خود ہی کر سکتے۔ اور آخر میں محاکمہ فرماتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اسی طرح کے مناظرہ کے بعد محاکمہ کرتے ہوئے مولانا غلام علی نے فرمایا کہ: ”مولوی گنگوہی صاحب کے پاس دلائل تو بہت دینی ہیں۔ مگر مولوی نانوتوی صاحب اپنی ذہانت کی وجہ سے قابو میں نہیں آتے۔ اور قطعی دلائل کی مضبوط گرفت سے بھی نکل جاتے ہیں۔“

رحمہم اللہ تعالیٰ رحمۃً واسعةً والہم فاسابغۃً وافیۃً واسکنہم بحبوحۃ الجنة طیب اللہ

خدا ہمہ وجعل الجنة مثواہم۔

حضرت محدث سہارنپوری کا عقیدہ

المُتَشَدِّ شَرِيف حضرت محدث سہارنپوری کی کوئی مستقل تصنیف نہیں، جس میں انہیں دیگر کئی مسائل کے علاوہ حیات الانبیاء کے بارے میں بھی یقیناً تسلح ہوا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی دیگر مستقل تصانیف میں حیات شہدار اور حیات انبیاء سے متعلق اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے المُنْتَدِ شَرِیف میں بیان کردہ عقیدہ کے خلاف تحریر فرمایا۔ چنانچہ:

۱ حضرت مولانا فہیل احمد محدث سہارنپوری رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ نے بَدَلُ الْجُود میں **حَدِیث** ان انس بن مالک رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ حَدَّثَنَا اَنْ شَہِدَا اَحَدُہُمْ لَمْ یَغْسِلُوْا وَ دَفَنُوْا بِدَمَاءِہُمْ وَلَمْ یَصْلُ عَلَیْہِمْ کِی شرح کرتے ہوئے فرمایا: فَالْعَبْدُ وَاَنْ جَلَّ وَتَدْرُکُ لَا یَسْتَغْنٰی عَنِ الدَّعَاءِ الْاٰتِیِّ اِنْہُمْ صَلَّوْا عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ ﷺ وَلَا شَکَّ اِنْ دَرَجَتَہُ فَوْقَ دَرَجَةِ الشَّہِدَاءِ وَاِنَّمَا وَصَفُہُمْ بِالْحَیْوَةِ فِی حَقِّ اَحْکَامِ الْاٰخِرَةِ. الْاٰتِیِّ اِلٰی قَوْلِہُ تَعَالٰی: "بَلْ اٰخِیَآءٌ عِنْدَ رَبِّہِمْ یُزَادُوْنَ". فَاَمَّا فِی اَحْکَامِ الدُّنْیَا فَالشَّہِید مَمِیْتُ یَقْسَمُ مَالُہُ وَ تَنْکَحُ اِمْرَاَتُہُ بَعْدَ اَنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَوْجُوبِ الصَّلَاةِ مِنْ اَحْکَامِ الدُّنْیَا فَکَانَ مِمَّا فِیْہِ فَصْلٰی عَلَیْہِ (ﷺ) وَاللّٰہُ اَعْلَمُ۔ یعنی بندہ دعا سے مستغنی نہیں ہے، اگرچہ کتنا ہی طویل القدر ہو۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ حضرت نبی کریم ﷺ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر نماز جنازہ پڑھی گئی، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ آپ کا درجہ شہیدوں کے درجہ سے اُوںچا ہے۔ اور خُتْبَہ سے آپ کی جو صفت بیان کی جاتی ہے سو وہ آخرت کے احکام سے متعلق ہے۔ کیا تو نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "بَلْ اٰخِیَآءٌ عِنْدَ رَبِّہِمْ یُزَادُوْنَ" بلکہ وہ شہید اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، انہیں وہاں رزق ملتا رہتا ہے۔ لیکن دُنْیَا کے احکام کے لحاظ سے شہید میت ہے۔ اس کا مال وراثت میں تقسیم ہوتا ہے اور اس کی بیوی کا نکاح دوسری جگہ کیا جاتا ہے جب عدت گزر جائے۔ پس نماز جنازہ کا واجب ہونا احکام دنیا میں سے ہے، پس اس میں وہ یعنی شہدار میت ہیں۔ اسی لیے حضرت نبی کریم ﷺ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر بھی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ (دیکھیے: بَدَلُ الْجُود شرح ابوداؤد جلد ۳ صفحہ ۱۹۰)

نیز لکھتے ہیں: میں یا محمدؐ کی سول کے جواب میں بیان کیے گئے انبیاء علیہم السلام کی جانب ذہنیہ کے عقیدہ کا رد کرتے ہوئے ہائیسوی سول کے جواب میں ذکر ولادت شریفہ کے وقت قیام کی بحث میں حضرت گنگوٹی کے بیان کا خلاصہ اس طرح تحریر فرمایا: ان من اعتقد قدوم روحہ الشریفۃ (ﷺ) من عالم الارواح الی عالم الشهادة و یتقن فی الجس المولودۃ فعامل ما کان واجبا فی الساعة الولادة الماضیة الحقیقیة فهو غلطی متشبہ بالمجوس فی اعتقادہم تولد معبودہم المعلوم بکنہیا کل سنة و معاملتہم فی ذلک الیوم ما عومل بہ وقت الولادة الحقیقیة، او متشبہ بدوافض الہند فی معاملتہم بسیدنا الحسین واتباعہ من شہداء کربلاء رضی اللہ عنہم اجمعین [۱] کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت کی روح پر فتوح عالم ارواح سے عالم دنیا کی طرف آتی ہے اور مجلس مولود میں نفس ولادت کے وقوع کا یقین رکھ کر وہ برتاؤ کرے جو واقعی ولادت کی گزشتہ ساعت میں کرنا ضروری تھا، یہ شخص غلطی پر یا تو مجوس کی مشابہت کرتا ہے اس عقیدہ میں کہ وہ بھی اپنے معبود یعنی کنخیا کی ہر سال ولادت مانتے اور اس دن وہی برتاؤ کرتے ہیں جو کنخیا کی حقیقت ولادت کے وقت کیا جاتا، اور یار دافض ہند کی مشابہت کرتا ہے امام حسینؑ اور ان کے تابعین شہداء رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ برتاؤ میں۔ [۲] (المستند بمقابلہ المستند)

تنبیہ: اس سوال کے جواب میں بھی حضرت محدث سہارنپوری کو تسلیع ہوا ہے۔ کیونکہ انہوں نے کنخیا کو مجوسیوں کا معبود بتلایا ہے۔ حالانکہ سری کرشن کنخیا تو ہندوؤں کے ایک معبود کا نام ہے۔ جب کہ مجوسیوں کے کسی معبود کا نام کنخیا نہیں ہے۔ نیز حضرت گنگوٹی نے مجوس الہند کا لفظ استعمال کیا تھا، حضرت سہارنپوری نے مطلق مجوس لکھ دیا، حالانکہ مطلق مجوس کے لفظ سے مراد ایران و عراق کے آتش پرست مجوسی تھے ہیں۔ عرب میں ہندوؤں کو مجوسی نہیں کہا جاتا۔ نیز المستند پر تقریر لکھنے والے علامہ میں سے ① شیخ احمد بن محمد خیر شفق علی مالک مدنی ② شیخ سلیم البشری ③ شیخ محمد ابراہیم القایانی ④ شیخ سلیمان عبد نے تو مولود یوں کی مجوسیوں سے تشبیہ کو ناپسند فرمایا ہے۔ (دیکھیے المستند)

۳ نیز لکھتے فرمایا: غیر خدا کا دور و نزدیک سے ہی سنا ملے ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ و من

أَخْبَرَنَا — كَذَا قَالَ الشَّيْخُ فخر الدین ابو سعید عثمانی الحیاتی بن سلمان الحنطلی فی رسالته وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَيِّتَ يَتَصَرَّفُ فِي الْأُمُورِ دُونَ اللَّهِ وَاعْتَقَدَ بِهِ ذَلِكَ كَثُرَ. یعنی جو شخص یہ سمجھے کہ وفات یافتہ بزرگ ہمارے کاموں میں تصرف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ (سبعین علی برگردن نوی مطب ۳۴ ناشر ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان)

۴ نیز آپؐ نے فرمایا: حدیث بخاری کی ہے کہ جس کو جنت مل گئی اگر دنیا داریاں اس کی دیوی تو دنیا میں اتنا قبول نہ کرے۔ مگر شہید دوبارہ فی سبیل اللہ جان دینے کو اتنا چاہتا ہے۔ اگلا۔ اس حدیث اور دیگر احادیث کی وجہ سے اہل سنت کو تامل اردواح مومنین کے آنے میں تھا ہر چند مراد حدیث میں زندہ ہو کر آتا ہے۔ مگر نماز آفرت کو اور اکدار (دنیا کی کدورتیں) دنیا کو مقابلہ کر کے بے حقیقت ہونا دنیا کا بھی اس سے روشن ہے۔ (البراہین القاطعہ صفحہ ۹۳)

۵ نیز آپؐ نے فرمایا کہ: اردواح اپنے مقر (عالم برزخ) میں متوقع ثواب رچی ہیں۔ جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ (البراہین القاطعہ صفحہ ۹۳)

۶ نیز آپؐ نے فرمایا کہ: جیسا اردواح کفار اور فساق گرفتار عذاب کا یہاں اتنا ممنوع ہے، اور طائفہ کے ہاتھ سے جھوٹ کر اتنا مکروہ ہے۔ لَا يَغْضُوبُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيُلْغِئُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ ایسا ہی اردواح انبیاء و صدیقین و شہداء و اولیاء کا بھی اتنا خلاف ہے کہ ایسی حالت ذلت کو اختیار فرمائی۔ (البراہین القاطعہ صفحہ ۹۳)

۷ یکہ حیات النبیؐ سے متعلق حضرت لانا خلیل احمد فخرت سہارنپوری کا عقیدہ بھی دیگر تمام علمائے حق کے مطابق ہے، جو انبیاء کرام علیہم السلام کی اردواح کا مشترک عالم اردواح کو مانتے ہیں نہ کہ دنیوی قبور کو۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ المُنشئ کے پانچویں سوال کے جواب میں حضرت فخرت سہارنپوری سے تسلسل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انھیں معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین

۸ یاد رہے کہ جاہل عوام اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے شکر پرست علماء شور کا خیال ہے کہ موت کوئی بدترین چیز ہے۔ اور موت کی نسبت اکابر بزرگوں کی طرف کرنے کو حد سے زیادہ گستاخی سمجھتے ہیں۔ پھر ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو اپنے بزرگوں کے ہمارے میں کہتے ہیں کہ وہ زندہ جاوید ہیں، ان پر موت طاری ہی نہیں ہوتی، البتہ وہ ہم سے پردہ فرما گئے

ہم اور بعض وہ ہیں جو اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پہلے بزرگ وفات تو پا گئے مگر کچھ دیر کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے۔ جیسا کہ نصاریٰ کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولہ چڑھانے گئے تین روز قبر میں رہے، پھر مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر چڑھ گئے۔ اور نہ اوندھاپ کے دائیں طرف سکونت پذیر ہوئے۔ اور قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے کے بعد پھر زندہ ہو گئے۔ بلکہ مرنا قادیانی نے تو نصاریٰ کی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ملوک مقتدر کے دائیں طرف بزرگی اور جلال کے تحت پر بیٹھنے کی بات کی ہے۔ جیسا کہ قبل ازیں قادیانیوں کے عقیدہ میں گزر چکا ہے۔ اور بعض رافضی کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ وفات پانے کے بعد پھر زندہ ہو گئے۔ اور برضائی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک آن کے لیے دعوہ الہی پر جانے کے لیے فوت ہوئے پھر بدستور سابق فوراً ہی زندہ ہو گئے۔

المُتَشَدِّ مُعْتَمِدٌ عَلَيْهِ كِتَابٌ هُوَ

المُتَشَدِّ شَرِيفٌ كَمَنْ حُدِّتْكَ مُعْتَمِدٌ عَلَيْهِ اَوْ رِيحٌ كِتَابٌ هُوَ۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ زان مجید کے علاوہ اگر کسی کتاب کو مُعْتَمِدٌ عَلَيْهِ اور ریح کما جاتا ہے تو وہ بحیثیت مجبوعی کما جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں کہیں نہ کچھ خامیاں بھی موجود ہوں۔ ایسی کتاب جس میں کسی قسم کی خالی نہیں وہ تو صرف اور صرف کتاب اللہ ہے، لا شریک لہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا ہے۔ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ۔ بس یہی ایک کامل کتاب ہے۔ جس میں کسی قسم کے شک و شبہ، تردد، قلق اور اضطراب کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو میں کل الوجوہ کامل و اکمل ہو۔ اور اس میں کسی قسم کی خالی نہ ہو۔

اس کلام اللہ کے بعد امام بخاریؒ کی کتاب الجامع ایچ کے بارے جو کما جاتا ہے۔ "اصْحٰحُ الْکِتٰبِ بَعْدَ کِتٰبِ اللّٰهِ صَیِّحُ الْبُخَارِی"۔ یہ اس اعتبار سے نہیں کہ اس میں واقعی کوئی خالی نہیں، بلکہ اکثریت کو دیکھ کر اس پر صحیح کا حکم لگایا جاتا ہے۔ در نہ تو علماء عظمیٰ نے اس کا گہرا مطالعہ کر کے اس میں کئی غلطیاں نکالی ہیں۔ اور اس سے پہلے مولانا امام مالکؒ جو تبع تابعین کے دور میں بھی محنت متداول کتاب ہے، اس میں بھی بعض علماء نے ادھام بیان کیے ہیں۔

اسی طرح احناف کی کتابوں میں سے ہدایہ بہت معتبر اور متداول کتاب بھی محقق علمائے کرام کے نزدیک غلطیوں سے پاک نہیں، جو صدیوں سے داخل درس ہے اور پڑھی پڑھائی جاتی ہے۔ جب صحیح بخاری موطا امام مالک اور ہدایہ جیسی مشہور اور متداول کتابیں بھی غلطیوں سے پاک نہیں جن کو عام مقبولیت حاصل ہے، تو چودھویں صدی کی کتاب جو بعض الزامی سوالوں کے جواب میں ہنگامی طور پر لکھی گئی، اور انہی ہنگامی وجوہ کے باعث المُنشَد میں قطعی دلائل کی پابندی بھی نہیں کی گئی۔ بلکہ اس میں بعض جوابات الزامی، خطابت، جدل وغیرہ کے طور پر دیے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ سمجھنا سراسر بے وقوفی ہوگی کہ اس میں لکھے ہوئے تمام عقائد یا دلائل قرآن مجید کی طرح بالکل برحق ہیں، اور اس میں مذکور تمام عقائد و دلائل میں قرآن مجید کی طرح کچھ شبہ اور تردد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ:

المُنشَد میں اس قسم کی کئی خامیاں موجود ہیں، جن کی وجہ سے ہم اسے قرآن مجید کی طرح صحیفہ آسمانی قرار نہیں دے سکتے۔ بلکہ قادیانیوں اور دیگر مذاہب باطلہ کی طرف سے پھیلائی جانے والی غلط افواہوں کی وجہ سے جب کسی کتاب کو یا اپنے اکابرین رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمْ کو غلطیوں سے مبرا سمجھتے ہوئے تعریف کے رنگ میں ان کے تصدیقی کلمات اور اس میں بیان کردہ تمام عقائد، اور دلائل کو قرآن مجید کی طرح اغلاط سے مبرا سمجھا جانے لگے تو اس کی غلطیوں سے چشم پوشی کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ جب کہ اس بات کے مستزاد بھی موجود ہیں کہ درج ذیل چوبیس معرظین میں سے کسی نے المُنشَد کا بالاستیعاب مطالعہ نہیں کیا۔

”المُنشَد“ کے معرظین و تصدیق کنندگان

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ① شیخ السند مولانا محمود الحسن دیوبندی | ② مولانا عبد الرحیم رائے پوری |
| ③ مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی | ④ مولانا محمد اشرف علی تھانوی |
| ⑤ مولانا ضیاء الحق دیوبندی | ⑥ مولانا میر احمد حسن امرہی |
| ⑦ مولانا مفتی عزیز الرحمن دیوبندی | ⑧ مولانا حکیم محمد حسن دیوبندی |
| ⑨ مولانا حبیب الرحمن دیوبندی | ⑩ مولانا محمد احمد نانوتوی |
| ⑪ مولانا غلام رسول دارالعلوم دیوبند | ⑫ مولانا محمد سنوٹ دارالعلوم دیوبند |

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ۱۳) مولانا محمد اسحاق ننھوری ثم دہلوی | ۱۲) مولانا عبدالقادر بجنوری |
| ۱۶) مولانا مفتی محمد قاسم دہلوی | ۱۵) مولانا محمد ریاض الدین میرٹھی |
| ۱۸) مولانا سراج احمد میرٹھی | ۱۴) مولانا عاشق الہی میرٹھی |
| ۲۰) مولانا حکیم محمد مسعود احمد گنگوہی | ۱۹) مولانا حکیم محمد مصطفیٰ بجنوری |
| ۲۲) مولانا کفایت اللہ گنگوہی | ۲۱) مولانا محمد یحییٰ سسرانی |
| ۲۳) مولانا محمد اسحاق میرٹھی | ۲۳) مولانا نادر ثلث اللہ مراد آبادی |

البشہ اتنا کہا جاسکتا ہے کہ ان علماء نے المُتَشَدِّد کے اکثر مقامات کو دیکھا تو بعض ناگزیر وجہ کے باعث ہنگامی طور پر نہایت قلیل مدت میں ایک بزرگ شیخ الحدیث کی طرف سے لکھے گئے چھپس الزامی سوالوں کے جوابات کو انہی ہنگامی بنیادوں پر بطور مجموعی صحیح سمجھا۔ پھر اعتماد اور حسن ظن کی بنا پر تصدیق کے لیے دستخط بھی فرمادیے۔ بلکہ خود صاحب المُتَشَدِّد نے علامہ ابن عابدین شامی کے اعتماد پر عبدالوہاب کو خارجی قرار دے دیا۔ اور جو الزامات شیخ محمد بن عبدالوہاب پر لگائے جاتے تھے، ان سب کی نسبت ان کے والد کی طرف کر دی۔ جب کہ ان کے والد اس تحریک کلّیۃ الگ تھے۔ حضرت محدث سہارنپوری نے اس معاملے میں صحیح معلومات حاصل ہونے کے بعد المُتَشَدِّد میں بیان کردہ موقع پر رجوع بھی فرمایا تھا، جیسا کہ حضرت مولانا مفتی محمود رضا اللہ نقی کی زیر نگرانی شائع ہونے والے ہفت روزہ ”ترجمان اسلام“ لاہور بابت ۲۶ محرم الحرام ۱۳۹۸ھ مطابق ۶ جنوری ۱۹۷۸ء صفحہ ۱۱ تا ۱۵ و ۱۸ میں سلطان المناظرین رئیس التحریر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ مدیر ماہنامہ ”المنصفان“ لکھنؤ (بجارت) کے تحقیقی مقالہ سے معلوم ہوتا ہے۔

سب: قرآن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے استاذی المکرم مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے المُتَشَدِّد کا بالاستیعاب مطالعہ بھی نہیں فرمایا۔ خصوصاً پانچویں سوال کا جواب تو حضرت مفتی صاحب نے بالکل ہی سرسری نگاہ سے دیکھا۔ کیونکہ اس کے خلاف آپ نے اپنے فتاویٰ (کفایت المفتی) میں کئی مقامات پر اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی وفات کے بعد ان کو برزخی زندگی حاصل ہے، دنیوی نہیں۔ مثلاً:

المُتَشَدِّدِ میں بیان کردہ مسئلہ حیاتِ النبی کے خلاف حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فتوے

■ مولانا محمد سرفراز خان صفدر کے بقول حضرت مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ:
”ان حُرِّمَ عَلَى الْغُلَامِ دَلَمَ كَوَايِكَ قَمِّ كِ حَيَاتِ بَرَزِي حَامِلَ هِ۔ جس کی کیفیت خدا نے تعالیٰ ہی
جانتا ہے۔ لیکن حیاتِ دُنیوی کہنا خلافِ اہل السنۃ والجماعہ ہے۔“ (تسکین الصدور ج ۲ صفحہ ۲۷۶)
■ حضرت مفتی اعظم ہند کی مذکور بالا عبارت سے روزِ روشن کی طرح واضح ہو رہا
ہے کہ المُتَشَدِّدِ پر اپنے تصدیقی دستخط فرمانے سے پہلے المُتَشَدِّدِ میں مذکور حضرت محدث
سہارنپوریؒ کی عبارت: (انبیاء و شہداء سب کی حیاتِ دُنیوی ہے برزخی نہیں) پر یقیناً
استاذی المکرم مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نظر نہیں
پڑی، اگر آپ کی نظر پڑ جاتی تو یقیناً آپ اس مسئلہ کو مستثنیٰ کرتے۔ کیونکہ حضرت مفتی
صاحب نے اپنے کسی فتوے میں مولانا غلیل احمد محدث سہارنپوریؒ کے اس قول کی کبھی
تائید نہیں کی، اور دیگر علماء دیوبند میں سے بھی کسی نے کبھی یہ نہیں لکھا کہ: انبیاء و شہداء کی
حیاتِ دُنیوی ہے، برزخی نہیں۔ بلکہ خود حضرت محدث سہارنپوریؒ کی عبارت میں تعارض ہے۔
انبیاء و شہداء کی حیاتِ دُنیوی ہے برزخی نہیں، اور پھر فرمایا کہ پس ثابت ہوا کہ حضرت
صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی حیاتِ دُنیوی یہ بھی ہے اور برزخیہ بھی۔ کیونکہ برزخ میں حاصل ہے۔ جب کہ:

■ قَامَ: ہے: اِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا۔

■ یاد رہے کہ مولانا محمد سرفراز خان صفدر نے (بھی کبھی) فرمایا (تھا) کہ:
قرآنِ کریم، صحیحِ احادیث، اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ آسمانوں میں ۱ فرشتے اور
۲ اربعہ حضراتِ انبیاء علیہم السلام، اور ۳ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسیدِ عصری کے ساتھ، بلکہ
۴ تمام دیگر مومنوں کی رو میں آسمانوں پر موجود ہیں۔ (احسن الکلام جلد ۲ صفحہ ۱۸)

۲ حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ نے فرمایا: ”انبیاءِ کرام صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین اپنی
قبر میں زندہ ہیں۔ مگر ان کی زندگی دُنیوی زندگی نہیں ہے۔ بلکہ برزخی، اور تمام دوسرے
لوگوں کی زندگی سے ممتاز ہے۔ اسی طرح شہداء کی زندگی بھی برزخی ہے۔ اور انبیاء کی زندگی

سے پہلے در ہے کی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو وہ سب اسطاعت میں داخل ہیں۔ اِنَّكَ مَعَهُ
اِنَّكَ مَعَهُ ۝ اس کی کچھ دلیل ہے۔ (کفایت المفتی جلد ۱ ص ۶۸)

حضرت مفتی صاحب کے فتویٰ کے پہلے حصے "تنبیہ کرام الہی لیور میں زندہ ہیں" کا یہ مطلب نہیں کہ قبر سے مراد حضرت مفتی صاحب کی ہی زنجی قبر ہے۔ کیونکہ حضرت مفتی صاحب نے "جاہل ایمان" میں فرمایا ہے کہ: "قبر سے مراد زمین کا گڑھا نہیں، بلکہ موت کے بعد آخرت سے پہلے کا زمانہ (جی) ہے۔" (جاہل ایمان ص ۶۷)

حضرت استاذ المکرم کے اس فتویٰ پر تاریخ نہیں لکھی گئی۔ ممکن ہے یہ فتویٰ اس دور کا ہو جب فتاویٰ کی نقول رکھنے کا اہتمام نہیں تھا۔ یعنی ۱۳۵۲ھ / ۱۹۳۲ء سے پہلے آپ نے یہ فتویٰ تحریر فرمایا ہو۔

حضرت مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر پوری کر کے وفات پائی اور آپ کی وفات کو موت سے تعبیر کرنا صحیح ہے۔ قرآن مجید میں ہے: اَنۡفَاۡت اَوۡفَیۡلَ۔ اور اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهٗمۡ مَّیِّتُوۡنَ۔ اور آپ کی حیات کا یہ مطلب ہے کہ آپ پر موت طبعی وارد نہیں ہوئی۔ اور جیسے آپ زندہ تھے اسی طرح اب بھی زندہ ہیں کہ یہ بات صریح البطلان ہے۔ (کفایت المفتی جلد ۱ ص ۷۵)

اس فتوے پر مدرسہ امینیہ دہلی میں اُس وقت کے اکابر مدرسین:

- ① مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ② مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ③ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ④ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ⑤ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ⑥ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ⑦ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ⑧ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ⑨ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ⑩ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ⑪ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ⑫ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ⑬ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ⑭ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ⑮ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ⑯ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ⑰ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ⑱ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ⑲ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ⑳ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㉑ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㉒ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㉓ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㉔ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㉕ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㉖ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㉗ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㉘ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㉙ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㉚ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㉛ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㉜ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㉝ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㉞ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㉟ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㊱ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㊲ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㊳ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㊴ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㊵ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㊶ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㊷ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㊸ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㊹ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㊺ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㊻ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㊼ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㊽ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㊾ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ
- ㊿ مولانا حبیب الرحمن روضۃ البقیۃ

اس فتویٰ کے انداز تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے خود اپنی مصدقہ کتاب المنشد میں بیان کردہ حیات النبی کے متعلق مسئلہ میں حضرت محدث سہارنپوری کے تراجم سے لوگوں کے عقائد غراب ہونے کا شدید غصہ محسوس کرتے ہوئے گویا رجوع کے طور پر ہی تحریر فرمایا تھا۔ اور اسی غصہ میں اس فتویٰ پر

مدرسہ امینیہ دہلی کے دیگر اساتذہ کبار رحمہم اللہ تعالیٰ کے تصدیقی دستخط بھی کروائے گئے۔ اسی طرح اس فتویٰ میں حضرت مفتی اعظم رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمادیا ہے کہ حضرت نانوتویؒ نے اب حیات میں انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح کے اخراج کا انکار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ خود حضرت نانوتویؒ کا مسلک بھی شیعہ کی طرح انبیاء کرام، یا ائمہ کے بارے میں تھا کہ ان کی ارواح کا اخراج نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے تو الزامی طور پر ایک انوکھے انداز بیان میں مسئلہ کی وضاحت فرما کر شیعہ علماء اور مناظرین کو مطالبہ فداک سے باز رکھنے کی کوشش فرمائی تھی۔ کیونکہ یہ بات تو صریح البطلان ہے کہ آپؐ پر موت طبعی وارد نہیں ہوئی، اور جیسے آپؐ زندہ تھے اسی طرح اب بھی زندہ ہیں۔

۲ نیز آپؐ فرمایا: انبیاء کرام علیہم السلام کو حضرت حق تعالیٰ نے ایک مخصوص اور ممتاز حیات عطا فرمائی ہے۔ جو شہداء کی حیات سے ممتاز ہے۔ اور شہداء کو ایک حیات عطا ہوئی ہے، جو اولیاء کی حیات سے امتیاز رکھتی ہے۔ مگر یہ زندگیاں دنیا کی زندگی سے علیحدہ ہیں۔ کیونکہ دنیا کی زندگی کے لوازم ان میں پائے نہیں جاتے۔ (کفایت المفتی جلد ۱ صفحہ ۷۷)

ثالث حضرت مفتی صاحبؒ نے یہ فتویٰ رائے پور کے مرزا ولی اللہ بیگؒ کے سوال پر تحریر فرمایا۔ جو ۲۶ شوال ۱۳۵۲ھ مطابق ۱۱ فروری ۱۹۳۳ء کو دریافت کیا گیا تھا۔ نیز حضرت مفتی صاحبؒ (دورۂ حدیث شریف میں علامہ سید محمد انور شاہ کشمیریؒ، مولانا امین الدین (بانی مدرسہ امینیہ) مولانا ضیاء الحق دیوبندیؒ، مولانا محمد قاسم دیوبندیؒ، مولانا انظار حسینؒ، وغیرہ کے ساتھ) دارالعلوم دیوبند سے ۱۳۱۵ھ میں فارغ ہوئے۔ اسی سال شاہجہانپور کے مدرسہ عین العلم میں تدریس افتاء کی خدمت انجام دینی شروع کی۔ مولانا سید مہدی حسن صاحبؒ نے اسی دوران حضرت مفتی اعظم کی شاگردی کا اعزاز حاصل کیا۔ ۱۳۲۱ھ میں مدرسہ امینیہ سنہری مسجد دہلی میں حکم شیخ السنہ مولانا محمود الحسن رحمہم اللہ تعالیٰ صدر مدرس و مفتی کی حیثیت سے تعینات ہوئے۔ اور اس وقت آپؒ کی عمر ۲۹ سال تھی۔

المستند اٹھارہ شوال ۱۳۲۵ھ بروز پیر مکمل ہوئی۔ اس وقت آپؒ کی عمر ۳۲ سال تھی۔ اور مذکور بالا فتویٰ حضرت مفتی صاحبؒ نے تقریباً ساٹھ سال کی عمر میں تحریر فرما کر المستند میں بیان کردہ پانچویں سوال کے جواب کی واضح غفلتوں میں تغلیط فرماتے ہوئے گویا المستند پر اپنی تصدیق سے رجوع فرمالیا۔

مولانا اشرف علی تھانویؒ کا فتویٰ

المُشْتَدِّ پر تصدیقی دستخط کرنے والے علماء ربانی میں حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بھی شامل ہے۔ انھوں نے بھی نہ تو زندگی میں کبھی حضرت ہوتویؒ کے آپ حیات میں مذکور فرضی عقیدہ کی تصحیح فرمائی اور نہ ہی **المُشْتَدِّ** میں مذکور عقیدہ کی زندگی میں کبھی تصحیح فرمائی، بلکہ اس کے خلاف انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات کو نہ صرف برزخی حیات قرار دیا، بلکہ حدیث: **إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ تَعَالَى يَرْزُقُ** (یعنی آپؐ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپؐ کو رزق پہنچتا ہے۔) کی تشریح میں دنیوی حیات کا صریح لفظوں میں انکار کرتے ہوئے فرمایا:

یاد رہے اس حیات سے مراد ناسوتی (دنیوی) نہیں ہے وہ دوسری قسم ہے جس کو حیات برزخی کہتے ہیں۔ تیسرا درجہ سب سے قوی ہے وہ انبیاء کی حیات برزخیہ کا ہے۔ (اشرف الجواب جلد ۲ صفحہ ۱۶۰ طبع دیوبند)

حضرت تھانویؒ نے حضرت محدث سہارنپوریؒ کی منقولہ علامہ شکیؒ کی عبارت **لَحَبْوَتُهُمْ فِي الدُّنْيَا** کی کھلے لفظوں میں تردید کر کے گویا اس معاملے میں **المُشْتَدِّ** کی تصدیق سے رجوع کرتے ہوئے فرمایا: ”امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص حیات بعد وفات کے بھی مسلم ہے صحابہؓ بھی اس سے واقف تھے گو وہ حیات اس حیات کے مثل نہیں ہے بلکہ حیات برزخیہ ہے۔“ (مواعظ اشرفیہ صفحہ ۳۴۶)

حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ

المُشْتَدِّ پر تصدیقی دستخط کرنے والے اہل حق علماء میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بھی شامل ہے۔ انھوں نے اہل رفض اور دیگر بدعتیہ فرقوں کا ستم ظریفی سے جاہل عوام میں مشہور حیات النبیؐ کے متعلق باطل اور گمراہ کن عقیدہ کی تردید کے ساتھ نہ صرف **المُشْتَدِّ** کی تصدیق سے ہی رجوع فرمایا، بلکہ امام سیوطیؒ و بیہقیؒ کے رسائل میں حیات الانبیاء سے متعلق عقیدہ کی وضاحت بھی نہایت احسن طریقے سے کر کے جہلاء میں مشہور عقائد بدیہ کی اصلاح بھی فرمادی۔ چنانچہ:

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: انبیاء علیہم السلام کی حیات

فی القبور پر علامہ سیوطی نے انتباہ الاذکیاء فی حیات الانبیاء اور سیوطی نے بھی حیات الانبیاء ایک رسالہ لکھا ہے۔ اب انبیاء علیہم السلام کے زندہ فی القبور ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان کی روح زندہ ہے۔ تو وہ ہر شخص کو حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ منکر نکیر سے مکالمہ ہوتا ہے۔ تو اعادۂ روح اور حیات روح فی البرزخ مشترک ہوئی۔ اس میں انبیاء علیہم السلام کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اگر حیات دنیوی مراد ہے تو پھر اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ کے کوئی معنی نہیں۔ آج اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اسی کے پاس فیصلہ نہیں لے جایا جاسکتا۔ تو حیات دنیوی پر موت کا طریاق ہوا ہے۔ تو کہا جائے گا کہ حیات کلی مشکوک ہے۔

① حیات عصری جس میں اتصال الروح بالجسد ہے کہ ایک کے بغیر دوسرا بے کار ہوتا ہے۔ اس حیات عصری کو موت فنا کر دینے والی ہے۔

② حیات برزخی۔ وہ بھی ہر ایک کو حاصل ہے۔

③ حیات اخروی۔ یہ بھی سب کو حاصل ہوگی۔

تو نوع کے اعتبار سے اشتراک ہوا۔ مگر اشخاص کے اعتبار سے خصوصیت ہے کہ عالم برزخ میں جو حیات انبیاء علیہم السلام کو دی جاتی ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں۔ جیسے:

مثال ایک پہلوان کی زندگی اور مدقوق کی زندگی میں تفاوت ہوتا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کو عالم برزخ میں اعلیٰ درجہ کی زندگی دی گئی ہے۔ (تقریر ترمذی مع شمائل نبوی صفحہ ۹۰۸۔ ناشر: کتب خانہ مجیدیہ ملتان)

مفتی عزیز الرحمن عثمانی کافقوی

المُتَشَدِّد پر تصدیق دستخط کرنے والے علمائے حق میں سے مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گویا المُتَشَدِّد میں مذکور حیات النبی سے متعلق عقیدہ سے رجوع فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

① ”انبیاء کرام کی حیات شہدا کی حیات سے بھی اقویٰ اور اتم ہے اور مراد اس حیات سے دنیوی ظاہری نہیں ہے جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ لہذا احکام اموات ظاہریہ سب پر جاری ہوتے ہیں۔ (فتاویٰ دارالعلوم جلد ۵ صفحہ ۳۹۷)

نیز آپ کو پوچھا گیا کہ: حضرات اولیاء اللہ بعد وصال زندہ رہتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ: سب ہی مرنے والے ہیں۔ انک میت وانہم میتون اور بھی کو حیات روحانی حاصل رہتی ہے۔ کیونکہ مدار ثواب و عتاب کا حیات روحانی پر ہے، جو کہ مسلم ہے۔ پھر اسی حیات روحانی میں درجہ انبیاء علیہم السلام کی حیا قوی تر ہے، اس کے بعد شہداء کی، پھر ملہ مومنین و مومنات کی درجہ بدرجہ۔ اور نصوص صراحتاً انبیاء اور شہداء کی حیا میں وارد ہیں۔ حدیث شریف میں ہے: ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبى الله حى يردق۔ الحدیث، او کما قال ﷺ اور شہداء کے بارے میں قرآن شریف میں ہے: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله (الایۃ) پس اس قسم کی تصریح کوئی اولیاء اللہ کے لفظ کے ساتھ وارد ہوتا یا یاد نہیں ہے۔ لیکن جب کہ شہداء کے لیے حیات کی تصریح ہے، اور شہداء بھی اولیاء اللہ ہیں، تو اس درجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے لیے بھی تصریح حیا ہوگی۔ یا توں کہا جائے کہ جب کہ شہداء کے لیے حیات کی تصریح ہے تو چونکہ اولیاء اللہ بھی حکم شہداء ہیں، بلکہ بعض اولیاء شہداء سے اعلیٰ مرتبہ پر ہیں، جیسے صدیقین کہ وہ اولیاء اللہ کی ایک جماعت ہیں، شہداء سے افضل ہے۔ کما قال الله تعالى: اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدیقین و الشهداء والصالحین (الایۃ) اس آیت میں انبیاء کے بعد شہداء سے پہلے صدیقین کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ بظاہر یہ ترتیب مقتضی فضلیت صدیقین کو شہداء پر ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کے لیے بھی یہ خاص حیات علی حسب المراتب ثابت ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم بلدہ ۵ ص ۷۶)

فائدہ یاد رہے کہ نہ صرف المُنْتَدِیہ پر تصدیقی دستخط کرنے والے علماء نے المُنْتَدِیہ میں حیات النبی کے متعلق عقیدہ سے رجوع کر لیا بلکہ ان کے متبعین نے بھی اپنے فتاویٰ میں حیات النبی کے متعلق المُنْتَدِیہ میں مذکور عقیدہ کی تردید فرمادی۔ اور اب حیات میں مذکور حضرات کو تو نبی کے فرضی عقیدہ کی تردید فرمائی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی المُنْتَدِیہ میں مذکور حیات الانبیاء کے متعلق عقیدہ کے بیان میں حضرت محدث سہارنپوری سے تسامع ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے عوام ہی نہیں بعض خواص کے عقائد بھی غراب ہو رہے تھے۔ چنانچہ:

مفتی سید مہدی حسن کا فتویٰ

دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا سید مہدی حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: محققین اکابر کی تحقیق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات برزخی حاصل ہے، جو اس حیات دنیوی سے بدرجہا بڑھ چڑھ کر ہے اس کے لیے ”آبِ حیات“ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ظاہر احادیث سے حیات دنیوی ثابت ہوتی ہے، مگر بحالت موجودہ اقویٰ اور قوی تر ہے۔ دونوں قول موجود ہیں، رائج اول ہے۔ (ماہنامہ تعلیم القرآن اپریل ۱۹۵۸ء صفحہ ۴۱)

مولانا ظفر احمد عثمانی کا فتویٰ

مولانا ظفر احمد عثمانی نے ایک سوال (کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں تو پھر ان کی طرف سے سیدنا علیؑ ہر سال قربانی کیوں دیتے تھے) کے جواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا: ”جو حیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حاصل ہے وہ دوسری قسم کی حیات ہے جو دنیوی حیات کی جنس سے نہیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیویہ کے اعتبار سے میت ہیں اور اُس برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں جو اس دنیوی حیات سے الگ ہے۔“ (اعلام السنن جلد ۱، صفحہ ۲۷۲)

مولانا عبد الکریم گم تھلوی کا فتویٰ

سوال انبیاء علیہم السلام کی حیات بعد الموت یہی حیات دنیویہ ہے یا دوسری حیات ہے جس کو حیات برزخیہ کہا جاتا ہے؟ یعنی انبیاء کی موت سے ان کی حیات دنیویہ منقطع ہو کر بعد اس کے ان کو دوسری حیات ملتی ہے یا یہی حیات دنیویہ ان کی مسلسل چلی گئی ہے؟

جواب انبیاء علیہم السلام کی حیات بعد الموت حیات برزخیہ ہے۔ جو دوسری اموات کی حیات برزخیہ سے اقویٰ و اشد ہے۔ اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا سب انبیاء علیہم السلام کی موت دنیوی کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: ”إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ“ فَسَوَىٰ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فِي الْمَوْتِ فَعَلِمَ أَنَّ مَوْتَ الْكُلِّ سَوَاءٌ (امداد الاحکام جلد ۱ صفحہ ۲۵۰)

نوٹ اس فتویٰ میں نہ صرف المشرق میں مذکور مسلک کی تغلیط کی گئی ہے بلکہ اس بات کی طرف بھی واضح اشارہ موجود ہے کہ اس بحث میں مذکور حیات الانبیاء سے متعلق حضرت بانو توئی

کے انوکھے انداز تحریر سے یہ نہ سمجھا جائے کہ خود حضرت نانوتوی کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ کیونکہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا سب انبیاء علیہم السلام کی موت دنیوی کا انکار کئے وہ گمراہ ہے۔

مولانا مفتی محمد شفیع کافوتی

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "حیات دنیوی ظاہری کا تو دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں۔ قرآن پاک کی اتنی صریح مخالفت کون مسلمان کر سکتا ہے؟ جو بھی قائل ہیں حیات برزخی ہی کے قائل ہیں۔" (مقام حیات صفحہ ۲۳۶)

حیات مقام حیات کے مصنف علامہ خالد محمود نے بڑی حسرت کے ساتھ فرمایا کہ: "حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے اس بیان کو اگر پورے علمائے دیوبند کا عقیدہ بگایا جائے تو کیا ہم بہت سے لفظی اختلافات سے بچ نہیں جاتے؟"

مولانا محمد زکریا کافوتی

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: "حدیث میں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر کثرت سے ہے۔ اور یہ وہی حیات ہے جو شہداء کے لیے قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہے۔ البتہ حسب مراتب ان حضرات کی حیات شہداء کی حیات سے زیادہ قوی ہے۔ لیکن وہ دنیوی حیات بھی نہیں ہے۔" (مکاتیب شیخ الحدیث صفحہ ۳۸۵)

تنبیہ مذکور بالا علماء نے المُنْتَدِی میں مذکور مسلک کا رد فرماتے وقت احتیاطاً حضرت محدث مبارنپوریؒ کا نام نہیں لیا۔ اور ہمارے لیے بھی صاحب المُنْتَدِی اور المُنْتَدِی کی تصدیق کرنے والے علماء حق کا نام لے کر اس میں مذکور حیات الانبیاء سے متعلق تسامع کی نشاندہی سے احتراز ہی مناسب تھا، لیکن اس وقت بعض پڑھے لکھے اور خجیہ قسم کے لوگوں کو قادیانیوں کی سازش کا شکار ہو کر حیات النبی کے معاملے میں راضیوں، قادیانیوں اور رضاءوں کے ہم خیال ہوتے ہوئے دیکھ کر مجبوراً حضرت محدث مبارنپوریؒ کے تسامع کی نشاندہی کرنی پڑی۔ تاکہ عقائد کے معاملے میں ہمارے وطن عزیز کے مظلوم عوام حقیقت حال واضح ہونے کے بعد اپنے عقائد کی اصلاح کر سکیں۔

المُتَشَدِّدِیْنَ تَسْرِیْرَاتِیْ

حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری سے دریافت کیا گیا کہ: ”محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔“ تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا: ”عبد الوہاب اور ان کی جماعت کو اہل حق اور اہل السنۃ سے خارج قرار دیا اور اس کے سلیقے ”رد المحتار“ کے مصنف علامہ ابن عابدین شامی کی عبارت (ذَرِّ الْمُتَشَدِّدِیْنَ بِأَبْلِ الْبَغَاةِ بِلَدِیْ) ص ۳۹ سے بھی استناد کیا۔ جنہوں نے نجد کی اس وہابی جماعت کو خارج کے قبیل سے لکھا ہے۔ حالانکہ ان کے شیخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی جماعت کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ: ”محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے، اور مذہب ان کا ضلی تھا۔ البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی۔ مگر وہ (محمد بن عبد الوہاب) اور ان کے مقتدی اچھے ہیں۔ مگر ہاں (اس کے مقتدیوں میں سے وہ لوگ) جو مد سے بڑھ گئے، اُن میں فساد آگیا ہے۔ اور عقائد سب کے متفق ہیں۔ اعمال میں فرق حنفی شافعی مالکی ضلی کا ہے۔“ (فتاویٰ رشیدیہ حصہ اول ص ۱۱۹)

تذکرہ شیخ عبد الوہاب کثر ضلی تھے، اور ان کا اپنے بیٹے محمد بن عبد الوہاب کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے باوجود المُتَشَدِّدِیْنَ کی تصدیق کرنے والے علماء میں سے کسی ایک نے بھی اس بات کی وضاحت نہیں فرمائی کہ اس سوال کے جواب میں مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری کو تسامع ہوا ہے۔ بلکہ استاذی المکرم حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے تصدیقی کلمات میں تحریر فرمایا کہ: ”میں نے تمام جوابات دیکھے۔ سب کو ایسا ہی صریح پایا کہ اس کے ارد گرد بھی شک یا ریب نہیں گھومتا۔ اور یہی میرا عقیدہ ہے۔ اور میرے مشایخ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہے۔“ (المُتَشَدِّدِیْنَ دُیُوْبِیْنِ ۱۳۵۹ھ مطابق ۱۹۳۰ء ص ۵۲)

حضرت استاذی المکرم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اس تحریر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انہوں نے واقعہ اس میں مذکور چھبیس سوالوں کے تمام جوابات کو نہایت غور کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور اگر انہوں نے واقعی تمام جوابات کو پڑھا تھا تو پھر بھی یہ لازم نہیں ملتا کہ ان کے نزدیک المُتَشَدِّدِیْنَ ایک صفت بھی غلط نہیں۔ دراصل حضرت مفتی صاحب نے المُتَشَدِّدِیْنَ پر اپنے تصدیقی

کلمات تحریر کرتے وقت "حسام المؤمن" کے مقابلہ میں اپنے بزرگ اسحاق کی طرف سے لکھے گئے جوابات کو وقتی مصلحت کے تحت حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے "للاکثر حکم الکمل" کے قاعدہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے جس طرح حیات الانبیاء کے مسئلہ میں چشم پوشی سے کام لیا اسی طرح محمد ابن عبدالوہاب کے متعلق تسامع کی نشاندہی کیجیے بغیر تصدیقی کلمات بلکہ رد و مخط فدا دیے۔ کیونکہ اس زمانے میں بریلویہ کے امام احمد رضا خان نے علامہ دیوبند کی کتب میں مختلف قسم کی تحریفات و ادخال کر کے انھیں پیغمبر ﷺ کا باغی اور گستاخ قرار دیا۔ اور بزرگان دیوبند کی کتابوں کی عورت تحریروں کو انتہائی غلط فہمی ترجمہ کر کے علمائے عربین سے فتویٰ طلب کیا کہ: "ایسا عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟"۔ پھر اُس دور کے اہل علمائے عربین نے عربی عبارات کو دیکھ کر کہا کہ: "جس کا یہ عقیدہ ہے وہ مسلمان نہیں"۔ پھر اسے "حسام المؤمن" کے نام سے شائع کر دیا اور اہل ہند کو یقین دلایا کہ وہ ہی نہیں علمائے عربین بھی دیوبندیوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس کے جواب میں شیخ المسند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کے ایمار پر مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمہ اللہ نے "المسند علی المقند" یعنی "ایک سنجیدہ ہونے شخص پر ہندوستانی تلوار" کے نام سے دفاعی طور پر وضاحت بیان تحریر فرمادیا۔ لیکن اسے قرآن مجید کی طرح غلطیوں سے پاک قرار دیا: "اور اس میں مذکور تمام مسائل پر ایمان رکھنے کو واجب کھنا درست نہیں۔ البتہ "للاکثر حکم الکمل" کے قاعدہ کی رو سے وقتی مصلحت کے تحت اس کتاب کو بطور مجموعی درست تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

للاکثر حکم الکمل

اس مقام پر۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں نے کتب خانہ رحیمیہ (دہلی) میں بورڈ پر لکھا دیکھا کہ: "ہمارے ہاں حدیث، تفسیر، اصول، و دیگر فنون کی تمام کتابیں دستیاب ہیں"۔ میں نے کتب خانہ کے مالک مولانا حفیظ الرحمن دامت بن مفتی اعظم ہند سے غایۃ التحقیق شرح صامی، حسن ماشیہ شرح عقائد، کے علاوہ اور بہت سی نادر کتابوں کے متعلق دریافت کیا۔ اور جب ہر کتاب کے متعلق جواب نفی میں ملا تو میں نے کہا کہ کیا آپ نے بورڈ پر خلاف واقعہ لکھا ہوا ہے؟ تو انھوں نے: للاکثر حکم الکمل۔ کا اصول قاعدہ بیان فرما کر بات کو مٹل دیا۔

اسی طرح صدر استادی المکرم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے **۱** کے متعلق جو ارشاد فرمایا کہ: ”محمد بن عبد اللہ جو بات دیکھے ہیں۔“ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپؐ نے **۱** کا بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے کیونکہ **۱** میں جو شائی کے حوالے سے محمد بن عبد الوہاب کی بجائے عبد الوہاب کا لفظ لکھا ہے۔ یہ معنی برحق نہیں۔ اگر اس کا مفہوم حقیقی لیا جائے تو معاذ اللہ ہماری استاذوں اور عرب علم کے دیگر معظمین پر اعتراض وارد ہوگا کہ وہ خلاف حقیقت، تحریک کا بانی شیخ عبد الوہاب کہتے تھے۔ جب کہ تحریک کے بانی شیخ عبد الوہاب کے بیٹے محمد بن عبد الوہاب تھے۔ مولانا مسعود عالم ندوی نے فرمایا کہ یورپی مورخین نے غلطی سے یہ بھی لکھ دیا کہ صاحب دعوت کے بیٹے محمد نابینا تھے۔ حالانکہ نابینا تو محمد بن عبد الوہاب کے بڑے بیٹے حسین تھے، نہ کہ محمد بن عبد الوہاب۔

اسی طرح مسٹر ہنٹر نے شیخ عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب کے ایک رسالہ کا ترجمہ کیا، اور مصنف کے متعلق لکھا کہ وہ بانی تحریک یعنی محمد بن عبد الوہاب کا پوتا تھا۔ حالانکہ وہ بانی تحریک کا بیٹا تھا۔

اسی طرح یورپی سیاحوں کے پیشوا ”ٹی بور“ نے بھی بانی تحریک کا نام عبد الوہاب ہی بتایا۔ اور کہا کہ آج کل اس کے بیٹے محمد (ابن عبد الوہاب) جانشین ہیں۔ ان مورخین نے بانی تحریک پر بعض بے بنیاد الزام ایسے بھی لگائے جن سے یقینی طور پر کفر لازم آتا ہے۔ مثلاً:

① یورپی سیاح ”ٹی بور“ نے عبد الوہاب پر الزام لگایا کہ: ”عبد الوہاب رسولوں کو بڑا آدمی سمجھتا تھا لیکن وہ اللہ یا فرشتوں کے ذریعے وحی کا قائل نہ تھا۔“

② اسی طرح T.E. Revenshaw نے پٹنہ کے کلکٹر کی خبیثیت سے مولانا احمد اللہ سادقپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقدمہ میں لکھا کہ: ”عبد الوہاب کے خیال کے مطابق کوئی مذہب الہامی نہیں ہوا۔“

③ شیخ احمد زینی دحلان مکی نے محمد بن عبد الوہاب پر الزامات لگاتے ہوئے لکھا کہ: جب کوئی شخص اس کے دین میں داخل ہونا چاہتا تو وہ اس سے کلمہ شہادت پڑھوانے کے بعد

کہتا کہ: تم اس بات کی بھی شہادت دو کہ تم اب تک کافر تھے اور تمہارے ماں باپ بھی کافر تھے اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرے۔

① اور گزشتہ زمانہ کے بہت سے بڑے علماء کا نام لے کے کہتا کہ ان کے پاس ہیں بھی شہادہ دو اور کہو کہ یہ سب کافر تھے۔

② اور وہ صراحت سے کہتا تھا کہ گزشتہ چھ سو سال میں جو مسلمان گزرے ہیں وہ سب کافر تھے اور اپنے متبعین کے سوا اور سب کو وہ کافر قرار دیتا تھا اگرچہ وہ اعلیٰ درجہ کے متقی ہوں۔ ان کو وہ مشرک کہتا تھا اور ان کا قتل کرنا اور ان کا مال لوٹ لینا وہ جائز سمجھتا تھا۔

③ اور صرف ان لوگوں کو وہ مومن و مسلم مانتا تھا جو اس کا اتباع کرتے اگرچہ وہ بدترین قسم کے فاسق فاجر ہوتے۔

④ اور وہ طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص و توہین کرتا تھا اور اس کی پیروی میں اس کے متبعین بھی حضور کی شان پاک میں گستاخیاں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ:

⑤ اس کے بعض متبعین کہتے تھے کہ: میری یہ لائچی ٹمڈ سے بہتر ہے، اس سے سانپ جیسے موذی جانور مارنے کا کام لیا جاسکتا ہے، اور ٹمڈ تو مرچکے اور ان کی ذات میں اب کوئی نفع نہیں رہا۔

⑥ اور وہ (حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) تو بس ”چٹھی رساں“ تھے جو گزر گئے۔ اور اسی قبیل سے یہ بات بھی ہے کہ:

⑦ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو برا سمجھتا تھا۔ اور اس کے سننے سے اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی تھی۔ (خلاصۃ الکلام فی بیان امر بلدا محرام صفحہ ۲۳۰ جلد ۲)

⑧ اس شخص (محمد بن عبد الوہاب) کو اپنے ابتدائی دور میں ان لوگوں کے حالات و واقعات کے مطالعہ کا بڑا شوق تھا جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جیسے ضلیلہ کذاب اور سحجان اور اسود غنمی اور طلحہ اسدی اور ان جیسے دوسرے مدعیان نبوت۔ دراصل وہ اپنے دل میں نبوت کا دعویٰ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس کو چھپائے ہوئے تھا، اور اگر اس کو علانیہ نبوت کا دعویٰ کرنے کا موقع ملتا تو وہ کھلم کھلا نبوت کا دعویٰ کرتا۔ (خلاصۃ الکلام

فی بیان امرار جلد المرام ص ۲۲۹ (۲۷۹)
 جو عورتیں محمد بن عبد الوہاب کی دعوت اور مسلک کو قبول کرتی تھیں، وہ حکم دے کر

ان کے سر بھی منڈواتا تھا۔ (خلاصۃ الکلام جلد ۲۵ ص ۲۳۵)
 حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: شیخ احمد زینی دحلان نے یہ
 محمد بن عبد الوہاب پر اس عبارت میں جو انتہائی سنگین الزامات لگائے ہیں ان میں سے ایک
 الزام بھی صحیح نہیں ہے۔

تسلیم المُنْتَدِی میں علامہ شامی کی عبارت کے موافق عبد الوہاب کو خارجی قرار دیا گیا ہے۔
 حالانکہ خارجی وہی کے مُنْکَر نہیں تھے۔ اور اگر عبد الوہاب (معاذ اللہ) وہی کا مُنْکَر تھا تو اس پر
 خارجیت کی بجائے صریح کفر کا فتویٰ لگایا جانا چاہیے تھا۔ کیونکہ ضروریات دین کا انکار خارجیت یا
 اعتزال نہیں، بلکہ صریح کفر ہے۔

حادث یاد ہے کہ نہ صرف مذکور بالا، بلکہ اس قسم کے دیگر کئی الزام محمد بن عبد الوہاب کے والد
 پر یہ تہر لگائے گئے کہ وہ تحریک کے بانی تھے۔ غیر مسلموں کے اس منفی رویے کی وجہ سے
 بہت کچھ دار اہل علم پر بھی اصل حقیقت مخفی رہ گئی۔ چنانچہ محمد بن علی شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ کو بھی
 اس باب میں اہل نجد کے مسلک کی صحیح اطلاع نہیں مل سکی۔ (البدیع الطالع جلد ۲ ص ۵)
 اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی کو بھی تحریک وہابیت کے متعلق صحیح اطلاع نہیں
 مل سکی۔ اور انہوں نے بھی تحریک کا بانی عبد الوہاب ہی کو قرار دیا۔

اور یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے بھی اس
 سوال کے جواب میں شیخ عبد الوہاب کے متعلق تقلیداً حضرت علامہ شامی کی عبارت نقل فرمادی۔
 جسے درحقیقت سوال کا درست جواب نہیں کہا جاسکتا۔ اور المُنْتَدِی پر تقاریض لکھنے اور اس پر
 تصدیقی دستخط کرنے والے عرب و عجم کے تمام محقق علماء نے سوال اور جواب میں مطابقت سے
 متعلق چشم پوشی سے کام لیا۔

مولانا محمد منظور نعمانی نے فرمایا: توحید و مُنْتَدِی کے خاص داعی اور ”کتاب التوحید“
 کے مصنف جنہوں نے قبر پرستی وغیرہ کے خلاف جہاد کیا وہ عبد الوہاب مجہدی نہیں، بلکہ

محمد بن عبد الوہاب تھری تھے، اور لوگ جماعت اور تھاقلی سے ان چیزوں کی نسبت محمد الوہاب تھری کی طرف کرتے ہیں۔

نیز آپ فرماتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں ایک دوسری یہ حقیقی حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ان کی دعوت و تحریک صرف دعوت و نصیحت اور تصنیف و بیعت یا تثنیٰ دوروں تک محدود نہیں تھی، بلکہ جماد ہالسمیت بھی اس کا ایک جز تھا۔ وہ قبروں کو سجدہ کرنے، نذر نیاز چڑھانے، ان سے مراد یا مانگنے اور اس طرح کے نام شرکاءہ افعال کو بت پرستی کی طرح شرک اور ان کے مرتکبین کو مشرک قرار دیتے تھے۔ اسی طرح تارکین صلوٰۃ (بے نمازیوں) کو (امام احمد بن حنبل کے مسلک کے مطابق) خارج از اسلام کافر کہتے تھے۔

اور اس طرح کے سب لوگوں کے بارے میں (جو اپنے کو مسلمان کہتے ہوں اور کسی طرح کے کفر یا شرک کے مرتکب ہوں) ان کا نقطہ نظر اور رویہ (جو ان کی کتابوں میں پوری صراحت اور صفائی کے ساتھ لکھا ہے) یہ تھا کہ ان کو قرآن و حدیث کے حوالوں سے پہلے اللہ و رسول کا حکم پہنچایا جائے، اور نامحمانہ طور پر سمجھانے کی کوشش کی جائے، اور پوری طرح غنیمت کا اتمام کیا جائے، اگر اس کے بعد بھی باز نہ آئیں تو پھر بشرط استطاعت ان کے خلاف جماد کیا جائے۔

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شیخ محمد بن عبد الوہاب سے مذہبی اور مسلکی اختلاف رکھنے والے علماء کے انداز مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ: اس مخالفت میں (ان علماء نے) وہی روش اختیار کی، اور اسی طرح کا پروپیگنڈہ کیا جیسا کہ ہماری ملک میں حضرت شاہ اسماعیل شہید کے مخالف علماء نے شرک و بدعت کے خلاف ان کی جدوجہد اور ”تقویۃ الایمان“ کی تصنیف و اشاعت کے بعد کیا تھا۔ جس کا سلسلہ راہ خدا میں ان کی شہادت پر قریباً ڈیڑھ سو برس گزر جانے کے باوجود ابھی تک چل رہا ہے۔ نیز مولانا نعمانی نے فرمایا کہ: اس پروپیگنڈہ ہی کے نتیجے میں ”وہابی“ کا لفظ ایک مذہبی گالی بن گیا۔

”ہندوستان کا وہابی“

۱ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ ”ہندوستان کا وہابی“ کے زیر

عنوان اپنے رسالہ ”تحفۃ معراج النبی“ میں فرمایا کہ: ”ہندوستان میں وہابی کا لفظ استعمال کے لحاظ سے ایک جنس قرار پایا گیا ہے۔ جس کے ماتحت دو نوع ہیں۔ ① ایک وہ وہابی جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ہم خیال وہم مشرب وہم مذہب ہوں۔ ② دوسرے وہ لوگ جو ائمہ اربعہ خادمان اسلام ہیں سے کسی کے فروعات میں متبع بھی ہوں۔ لیکن اسلام محمدی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) کے روشن و منور چہرے سے بدعات کا سیاہ نقاب پاک کر کے دکھانا چاہیں۔ تو یہ بھی علماء سوء کے ہاں وہابی ہی کہلاتے ہیں۔“

② حضرت مفتی لاہوری فرماتے ہیں کہ: ”جہل کو فرقہ وہابیہ کے متعلق صحیح و غلط الزامات سنا سنا کر اس قدر متفر کیا ہوا ہے کہ اس فرقے سے بدتر دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ اس لیے اب بدعت پسند علماء جس وقت کسی شخص کو وہابی کا لقب لے دیتے ہیں تو جاہل اس شخص سے اس قدر متفر ہو جاتے ہیں کہ شاید خنزیر اور پانخانے سے بھی اتنے متفر نہ ہوتے ہوں۔ ایسے شخص کی ہر بات کو گمراہی سمجھا جاتا ہے خواہ وہ کتاب و سنت ہی سے کہے۔ اور اس تنفر کے باعث علماء سوء (برے عالم) کی خوب شکم پروری جہل کے دردازوں سے ہوتی رہتی ہے۔ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (تحفۃ معراج النبی صفحہ ۴۵۳)

وہابیوں کے متعلق مشہور دو غلط قضاے

مولانا محمد منظور نعمانی نے اس سلسلہ میں درج ذیل دو قضاے بھی بیان فرمائے ہیں:

① میں نے جب ہوش سنبھالا اور اس طرح کی باتیں سننے بچے کے لائق ہوا (جب کہ میری عمر ۸ سال کی ہوگی) تو اپنے دامن بلکہ خاص ماحول میں ایک مشہور عام اور مسلمہ واقعہ کی طرح برابر یہ سنا کہ ”کوئی شخص عبد الوہاب نجدی تھا“ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دشمن تھا کہ اس نے روضۂ اقدس میں اس ناپاک غرض سے سرنگ لگائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اطہر کو (معاذ اللہ) نکال کے اس کی بے حرمتی اور توہین کرے۔ اس زمانہ کے مسلمان بادشاہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی اور آپ نے اس کو یہ بات بتلائی اس نے فوراً اٹھ کے تلاش اور کھدائی کرائی تو سرنگ کا پتہ چل گیا اور وہ نجدی عبد الوہاب پکڑا گیا اور اس کو قتل کیا گیا۔

حاشیہ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ جاہل عوام "عبدالوہاب مہدی" ہی کو "دہابیت" کا موجد اور اصل مجرم جانتے تھے اور انہی کو گالیاں دے کر دل کا بھار نکالتے تھے۔ یہ اس بات سے بالکل ناواقف تھے کہ بزرگوں کی قبروں پر بنے پھلے قبوں کو توڑنے والی اور قبروں کو سجدہ کرنے، نذر نیاز چڑھانے، ان سے مراد یا مانگنے اور اس طرح کے دوسرے مشرکانہ اعمال و اطوار کے خلاف غلام جہاد بلند کرنے والی شخصیت دراصل شیخ عبدالوہاب کے بیٹے شیخ محمد کی تھی جو تاریخ میں "شیخ محمد بن عبدالوہاب" کے نام سے معروف ہیں۔ ان کے والد شیخ عبدالوہاب مہلبی بھی اگرچہ اپنے وقت کے بڑے عالم اور فقیہ تھے اور عینیت و حرملہ کے قاضی تھے، لیکن وہ اپنے خاص سکون پسند مزاج کی وجہ سے اپنے بیٹے شیخ محمد کی برہا کی ہوئی ہنگامہ خیز تحریک اور جدوجہد سے غلام الگ رہے۔ بلکہ انہوں نے اپنے کو الگ اور یکسو رکھنے کے لیے اپنے اصل وطن "عینیت" کی سکونت ترک کر کے اسی علاقہ کے دوسرے قریبی شہر "حرملہ" میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ کیونکہ "عینیت" شیخ محمد کی تحریک کا مرکز بن گیا تھا۔ یہ بات ہر اس شخص کے علم میں ہے جو اس خاندان کی تاریخ سے کچھ واقفیت رکھتا ہے۔ بلکہ شیخ محمد بن عبدالوہاب کے ایک سخت مخالف بلکہ دشمن، شیخ احمد زینی وعلان مکی نے تو اپنی کتاب "خلاصۃ الکلام" میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالوہاب اپنے بیٹے کی دعوت و تحریک کے سخت خلاف تھے۔ (خلاصۃ الکلام صفحہ ۲۲۹)

۲ دوسرا واقعہ جو میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے، یہ ہے کہ خاص نکتہ منظرہ کے ایک معمر بزرگ نے (جو بے علم عاوی نہیں بلکہ صاحب علم بھی تھے) خود راقم سطور (مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ) سے بیان فرمایا کہ یہ "نجدی دہابی" (کلمہ شریف کے بارے میں) کہا کرتے تھے کہ: "ایس محمد رسول اللہ" قل "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" (یعنی "محمد رسول اللہ" کیا جوتا ہے، بس "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہو)۔

ظاہر ہے کہ اس بات کے قطعاً بے بنیاد اور موفیصد محوٹ ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور اب تو ہر شخص خاص کر حجاز مقدس کا رہنے والا ہر شخص جانتا ہے اور انکسوں سے دیکھتا ہے کہ ان نجدی دہابیوں کے تو سرکاری جھنڈے پر بھی پورا کلمہ شریف

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ لکھا رہتا ہے۔ یہی ان کا شعار و نشان اور ان کی دعوت و تحریک کا اصل و اساس ہے، نیز ان کی کتابوں کا ایک ایک صفحہ اس کا شاہد ہے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو مثالیں اس کا اندازہ کرنے کے لیے کافی ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے سیاسی اور مذہبی مخالفین نے ان کے اور ان کی دعوت کے متعلق کس کس طرح کا پروپیگنڈا کیا اور عالم اسلامی کے عوام و خواص اس سے کتنے متاثر ہوئے۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب کا مسلک

مولانا محمد منظور نعمانی نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کے مسلک کے متعلق فرمایا کہ: ان کا مسلک و موقف قریب قریب وہی ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ ان کے تلامذہ حافظ ابن القیم وغیرہ کا ہے، اور رد شرک اور دعوت اخلاص توحید کے بارے میں ان کا رویہ (کچھ فرق کے ساتھ) وہی ہے جو حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کا ”تقویۃ الایمان“ میں ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں قبر پرستوں، تعزیر پرستوں اور بدعات و خرافات کو اپنا دین بنا لینے والوں کی طرف سے حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کے خلاف طرح طرح کی افتراء پر دازیاں کر کے عام مسلمانوں کو ان سے متنفر کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں۔ یہی معاملہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ان کے متعلق ایسی باتیں مشہور ہونے لگیں جن کو سن کر ہر مسلمان نہ صرف یہ کہ ان سے متنفر ہو بلکہ ان کو دنیا بھر کے کافروں سے بدتر قسم کا کافر سمجھے۔

مولانا محمد منظور نعمانی نے ”شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ہندوستان کے علمائے حق“ نامی کتابچے میں المہند کے مصنف مولانا غلیل احمد محدث سہارنپوریؒ اور المہند کے تصدیق کنندگان میں سے مولانا حسین احمد مدنیؒ کے تسامح اور رجوع کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ جب کہ ان بزرگوں نے حیات الانبیاء سے متعلق المہند میں بیان کردہ عقائد کا رد بھی خود ہی اپنی دوسری مستقل تصانیف میں فرمادیا ہے۔ جیسا کہ قبل ازیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ لہذا مرزا قادیانی کے تبعین کے لیے اپنے عقیدہ بد کی تائید میں المہند کا حوالہ پیش کر کے عوام کو گمراہ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

إِلَىٰ أَمْنَتِ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ۖ
قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۚ

حصہ سوم

الصراط المستقیم

فی اثبات

الحیوة البرزخیة للبنی الکریم

علیہ الصلوۃ والتسلیم

مؤلف

شیخ الفیہ الحدیث
حضرت مولانا علامہ سید محمد حسین شاہ نیلوی

سابق مدرس مدرسہ امینیہ دہلی (انڈیا)

حیۃ الانبیاء کے بارے میں قادیانیوں کا عقیدہ

مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے کہ: ”انبیاء و اولیاء مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔“

(محامد خاتم النبیین صفحہ ۱۲۹)

اہل حق علماء نے اس عقیدہ بد کی تردید فرمائی۔ جیسا کہ قبل ازیں قادیانیوں کے ”المُنْتَدِی“ کی عبارت سے مرزا قادیانی کے عقیدہ کی تائید ہے۔
 میں اہل حق علماء کے فتاویٰ سے ثابت ہوتا ہے۔ جب کہ مرزا قادیانی نے یہ عقیدہ بد ابن فورک مبتدع اور شوافع میں سے اس کے معدودے چند متبعین (یعنی، سیوطی، اورسکی) کے علاوہ ہندو عقائد سے بھی افذ کیا تھا، اس نے روافض و دیگر باطل فرقوں اور ہندو جوگیوں، سادھوں اور پنڈتوں کے علاوہ برطانوی حکومت کی نگرانی میں کام کرنے والی عیسائی تنظیموں کی کوششوں سے کلمہ گو ہندوستانیوں میں مشہور اس قسم کے عقائد باطلہ کی تبلیغ کی، جن کی وجہ سے اس کی جھوٹی نبوت کی دکان خوب چمکنے لگی۔ یعنی مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ درحقیقت شیعوں، باطنی صوفیوں، ہندو سادھوں اور عیسائی راہبوں کے اشتراک سے تیار ہونے والی معجون مرکب ہے۔ جو ہندوستان کے کلمہ گورخی مسلمانوں میں نہ صرف مشہور ہے بلکہ جاہل عوام اس پر اعتقاد رکھنا نماز روزہ سے بھی زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔

عقیدہ حیات الانبیاء و اولیاء کا پس منظر

تاریخ ہند سے متعلق کتب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ:

۱۔ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے حملے کا آغاز ۶۵۰ء سے ہوتا ہے۔ یہ وہی

سہ ہے جب عربوں نے فارس پر حملہ کیا تھا۔

۲۔ نصف صدی کے بعد ۷۱۱ء میں پہلا منظم اسلامی حملہ سندھ پر ہوا۔ اور عربوں نے

محمد بن قاسم کی قیادت میں سارے منچلے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ اس نفلے کے بعد

۲۶ سو سال تک ہندوستان مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رہا۔

۳ سلطان محمود غزنوی نے ۶۹۷ھ سے ۱۰۳۰ھ تک ہندوستان پر مسلسل سترو حملے کیے۔ لیکن اس نے اس ملک پر اپنی حکومت قائم نہ کی۔

۴ اس کے بعد سلطان محمد غوری نے اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت قائم کی۔

۵ اس کے بعد قطب الدین ایبک نے غلام خاندان کی حکومت قائم کی اور دہلی کو دارالسلطنت بنایا۔ غلام خاندان نے چوراسی سال (۱۲۰۶ء تا ۱۲۹۰ء) حکومت کی۔

۶ جہاں کہیں بھی اسلامی فوجیں گئیں ان علاقوں میں مسلم تاجروں نے سکونت اختیار کر لی اور ان کے پیچھے پیچھے صوفیاء کرام بھی وہاں پہنچے۔

۷ سلطان محمود غزنوی کے حملوں کے بعد بڑی تعداد میں اہل علم و فضل بزرگ علماء اور صوفیاء نے ممالک اسلامیہ سے ہندوستان کا رخ کیا۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۷۸)

۸ سرزمین برصغیر پر مسلمانوں کی آمد کے بعد بت پرست ہندوؤں نے جب اسلام کی خوبیوں خصوصاً اسلامی اخوت اور مساوات کو دیکھ کر اسلام قبول کرنا شروع کیا تو مسلم حکمران طبقہ نے حسب دستور ان نو مسلم ہندوستانیوں کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کیا۔

۹ ان حکمرانوں کے ساتھ آنے والے مہاجر بے وطن اور غریب الدیار مسلمان عذر نے ان نو مسلم ہندوستانیوں کو اسلام کے ضروری عقائد اور احکام نماز روزہ وغیرہ کی تقسیم اور اصلاح عقائد کی طرف پوری توجہ دی۔ اور ہندوانہ عقائد خاص طور پر دیوی دیوتاؤں کے متعلق ہندوؤں کے عقائد انہ ان کے توہمات کی تردید کر کے نو مسلم ہندوستانیوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، پوری پوری کوشش کی۔ لیکن:

۱۰ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان نو مسلموں کے ذہنوں پر اپنے آبائی معبودوں یعنی دیوی دیوتاؤں کی حکومت تھی جبکہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کے ذہنوں پر باقی رہا۔ اہل حق علماء و صوفیاء نے انہیں راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ لیکن اسلام دشمن باطنی متصوفین نے صوفیاء کا لباس پہن کر اسلام کے نام سے اپنے کفریہ عقائد و نظریات کی تبلیغ کا اہتمام کیا۔ ہندوؤں کے عقائد بد کی تحسین اور اہل حق علماء و صوفیاء کی تردید کی، جبکہ ابتدائی زمانہ میں ہندی مسلمان کسی نہ کسی طرح اپنے آبائی معبودوں کی پرستش بھی بدستور کرتے رہے۔

مسلمانوں میں بُت پرستی

ہندوستان کے معروف قانون دان ڈاکٹر محمد عمر نے لکھا ہے کہ:

۱۔ ہندوستانی مسلمانوں کے عملی عقائد کے مطالعہ کے لیے ہمیں شہروں سے بجائے دیہاتوں، قصبوں اور ان مقاموں کے مسلمانوں کے عقائد کا جائزہ لینا چاہیے جو تہذیبی اور مذہبی مراکز سے بہت دور رہتے تھے۔ شہری مسلمانوں میں علم و ادب کے چرچے اور مذہبی تحریکوں کی بنا پر اصلاح آسان تھی لیکن دور دراز علاقوں میں علم و ادب کا چرچا بالکل نہ تھا۔ اس لیے ہندی الاصل مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد بھی اپنی قدیم روایات پر عمل پیرا رہے۔ اور ان کی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہ کی گئی۔ اور اس زمانے میں آمد و رفت کے وسائل کی تنگی کی وجہ سے بھی یہ ممکن نہ تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ دیہاتوں اور قصبوں میں وہ لوگ رہتے تھے جو خالص ہندوستانی تھے۔

۲۔ ہندوؤں کے بتوں کی وہ لوگ بھی پرستش کرتے تھے۔ نذر چڑھاتے تھے۔ اور اس سلسلہ میں ہندوؤں کی بھو بھو پیروی کرتے تھے۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۲۹۰)

۳۔ سجان رائے بھنڈاری لکھتا ہے کہ: کانگڑہ (پنجاب) کے قلعہ کے نیچے بھوانی کا مندر تھا۔ اور تمام ہندوستانی سال میں دو مرتبہ وہاں برائے پرستش جایا کرتے تھے۔ اور دُور دراز کا سفر طے کر کے سنیاسی جوگی اور پرہیزگار، چھوٹے اور بڑے، اعلیٰ و ادنیٰ، جوان اور بوڑھے حاضر ہوتے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ مسلمان بھی شریک ہوتے تھے۔ حالانکہ ان کا مذہب بُت پرستی کی تردید کرتا ہے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۹۱)

۴۔ قطع نظر ہندوؤں کے، بُت پرستی جن کے دین کا اتین ہے، مسلمانوں کے پرے کے پرے دُور دراز کی مسافت طے کر کے نذر دیں لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اسی طرح:

۵۔ بنگال کے مسلمانوں کی عورتیں بالعموم بھوانی یا کالی مائی کی پوجا کرتی تھیں۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۹۲)

۶۔ ستیلا مائی کی بھی پرستش ہوتی تھی۔ اور چچک کی دبا کے دنوں میں چند مخصوص مراسم

ادا ہوتے تھے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۹۲)

۷۔ ہندو مسلمان دونوں یکساں طور پر مسندوں میں بھوک چڑھاتے تھے۔

(ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۹۲)

۸۔ اور اس کے برخلاف ہندو مسجدوں میں شیرنی چڑھاتے تھے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۹۲)

۹۔ اسی طرح وہ شادی بیاہ اور تہواروں کی دوسری شرکیہ رسموں کو بھی ادا کرتے رہے جس طرح وہ مسلمان بچے سے پہلے کیا کرتے تھے۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۶۹)

۱۰۔ عورت کے حاملہ ہونے اور بچے کی ولادت کے بعد سے مرنے تک جتنی بھی رسمیں ہندوستانی مسلمانوں میں مروج ہیں وہ سب کی سب ہندوستانی رہیں ہیں۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۱۲۳)

۱۱۔ نرینہ اولاد کے لیے — مزاروں پر منت ماننا اور نجومیوں اور جوتشیوں سے اس سلسلے میں دریافت کرنا ہندوستانی مسلمانوں میں عام تھا۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۱۲۳)

۱۲۔ مسلمان اپنے بچوں کی فتنہ کرواتے — اور زخم ٹھیک ہونے کے بعد رشتے اور کہنے کے لوگ جمع ہوتے تھے، بچے کو نہلاتے دھلاتے، نیا جوڑا زیب تن کراتے، اور اسے دولہا بناتے تھے، لڑکے کو گھوڑی پر چڑھا کر باجے گا بجے کے ساتھ کسی بزرگ کے مزار پر لے جاتے۔ دہلی والے جامع مسجد کے اندر آثار شریف میں بچے کو لے جا کر سلام کراتے اور ملیدہ چڑھاتے تھے۔ دوسرے علاقوں میں کسی بزرگ کے مزار پر یا مسجد میں لے جا کر یہ رسم ادا کی جاتی تھی۔

خاتمہ مغلوں میں ان شہزادوں کا فتنہ نہیں ہوتا تھا جو تخت و تاج کا وارث ہونے والا ہوتا تھا۔ مولوی سید احمد دہلوی نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: جلال الدین محمد اکبر بادشاہ نے چونکہ استحکام سلطنت از دیار تباط و مواسست کی غرض سے ہندی عقائد و مراسم کو اختیار کر لیا تھا، اور اس کا یہاں تک رواج ہو گیا تھا کہ اب اس آفریقہ میں بھی جو شہزادہ تخت کا حق دار خیال کیا جاتا تھا وہ آداب تخت ہند کے پاس و

لوٹ سے فتنہ نہیں کراتا تھا۔ اور دیگر سلاطین یعنی بادشاہ کے وہ خاندانی جن کے درشہ میں حجت نشینی نہیں آسکتی تھی وہ حسب شریعت فتنہ کراتے تھے۔

تاریخ جلال الدین محمد اکبر کی تاجپوشی ۱۵۵۶ء (۹۶۳ھ) کو ہوئی جب کہ اس کی مرقریباً چودہ سال تھی۔ شروع میں اس نے فتوحات پر اپنی توجہ مرکوز رکھی، اور تمام شمالی ہندوستان اپنے زیر نگین لے آیا۔ اس کی سلطنت میں کشمیر، افغانستان، سندھ اور گجرات شامل تھے۔ اس نے انتظام سلطنت میں نمایاں کامیابی حاصل کی، وہ نہایت ذہین اور ذکی الطبع انسان تھا، ناخواندہ ہونے کے باوجود اس نے جو تجربات کیے اور جو اصلاحات نافذ کیں وہ پڑھے لکھوں کے لیے بھی قابل رشک ہیں۔

① شروع میں وہ مذہب اسلام کا پابند تھا، علماء کی قدر کرتا، اور بزرگان دین سے عقیدت رکھتا تھا۔ بعد میں شیخ مبارک ناگوری اور اس کے لوگوں فیضی اور ابوالفضل کے اثر سے نہ صرف آزاد خیال ہو گیا، بلکہ اس نے ”دین الہی“ کے نام سے ایک دین بھی رائج کیا تھا۔ جس کو نہ اس کی زندگی میں مقبولیت حاصل ہوئی اور نہ وہ اس کے انتقال کے بعد جاری رہ سکا۔ بلکہ حضرت مجدد الف ثانی کی کوشش سے خود بادشاہ نے لوگوں کو اختیار دے دیا تھا کہ خواہ وہ دین اسلام پر رہیں یا بادشاہ کے اختراعی طریقے میں شامل ہو جائیں۔

② اکبر نے ۱۰۱۳ھ میں وفات پائی، اور ملا عبدالقادر کی تاریخ ۱۰۰۴ھ پر ختم ہو جاتی ہے۔ جب کہ ابوالفضل کی موت ۱۰۱۱ھ میں واقع ہوئی۔ اور اکبر کے مرنے سے اس نے اپنی اکبری اور اکبرنامہ ختم ہو گئے۔ اس لیے اکبر کے مذہبی خیالات کے تغیرات کا ذکر آخر کے دس سال (۱۰۰۳ھ تا ۱۰۱۴ھ) میں کسی مؤرخ نے نہیں لکھا۔

③ بعض شواہد سے پتا چلتا ہے کہ آخر عمر میں اکبر اپنے غلط عقائد سے تائب ہو کر پھر ایک سچا مسلمان بن گیا تھا۔ میجر پرائس نے توڑک جمانگیری کے اردو ترجمہ میں لکھا ہے کہ شہنشاہ اکبر نے سب سے بڑے مولوی کے ہاتھ پر توبہ کی، اور کلمہ پڑھ کر جنتی مسلمانوں کی طرح اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اکبر کے دین الہی میں

ہندو مسلم اتحاد اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے جزیہ کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی تھی۔
اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر بادشاہ ہوا، وہ اپنے باپ اکبر بادشاہ کی طرح مسیحی
کرتا تھا۔ اور اس کی تلقین یہ ہوتی تھی کہ
کسی مذہب کی دشمنی سے اپنے دقت کو گندامت کرو،
تمام مذاہب والوں کے ساتھ صلح و صلح کل کا طریقہ ملحوظ رکھو،
کسی جاندار کو اپنے ہاتھ سے مت مارو،
اس کا عقیدہ تھا کہ آگ خدا کا نور ہے۔

ہفتہ میں دوروز ذبح کی ممانعت کی۔
اس کے نزدیک شراب نوشی اچھی نہیں، مگر جس قدر مفید ہو، اس میں مضائقہ
نہیں۔ اور کہا کہ اتنی شراب پینا جو عقل کو زائل کر دے عقلاً نے جائز نہیں
رکھی۔ شراب نوشی سے نفع اور اور فائدہ پیش نظر رہنا چاہیے۔
جہانگیر بادشاہ کی محبوبہ بیوی نور جہاں بیگم جس کے ہاتھ میں بادشاہ نے سلطنت کی
باگ دے رکھی تھی نہایت غالی شیعہ تھی۔

جہانگیر ناؤ نوش میں مست رہنے لگا، اور مسند شاہی پر نور جہاں کا قبضہ ہو گیا۔ بلکہ
نور جہاں بیگم کا باپ دیوان گل اور بھائی آصف خاں وکیل مطلق کے عہدوں پر
براجمان ہو گئے۔

جب بادشاہ اور ارکان سلطنت پر شیعیت کا تسلط ہو چکا تو ظاہر ہے الناس علی دین
ملکوت کے طبعی اصول کے تحت عوام میں بھی رفض و شیعیت کا اثر ہو گیا۔ چنانچہ:
تغزیہ داری، سوز خوانی، ماتم و سہینہ کو بی شنیوں میں بھی رائج ہو چکی تھی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت، مطلقہ کا عقیدہ اور خلافت و مشاجرت صحابہ کے
سلسلہ میں خلفائے ثلاثہ اور امیر معاویہ وغیرہم رضی اللہ عنہم جمعیت سے بغض و عداوت
اور لعن طعن کے اثرات اور اس قسم کے دوسرے شیعہ مباریات بھی دبائے عام
کی طرح شنیوں میں کافی پھیل چکے تھے۔

بادشاہوں کی اس زبوں حالی پر بطور تنبیہ حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا کہ:
بادشاہ کی نسبت جہان کے ساتھ ایسی ہے جیسے دل کی نسبت بدن کے ساتھ کہ اگر دل اچھا ہے تو بدن بھی اچھا ہے اور اگر دل بگڑ جائے تو بدن بھی بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جہان کی بہتری بادشاہ کی بہتری پر منحصر ہے اور اس کے بگڑ جانے سے جہان کا بگڑ جانا وابستہ ہے۔
رہی مسلمانوں کے ذہنوں میں وہی عقائد اور توہمات پختہ ہو گئے۔ اور بادشاہوں کے علاوہ ہندو علماء، جوگیوں، سادھوؤں، شیعہ، مسلخین، شکم پرست بد عقیدہ مولویوں اور نام نہاد پیروں نے بھی قرآنی تعلیمات اور اہل حق علماء اور سچے پیروں کی مخالفت کرتے ہوئے رکی مسلمانوں کے عقائد کو مزید غراب کر کے انھیں کفر و شرک کی دادی میں دھکیل دیا۔

۱۱ ہندو مذہب کی آمیزش کمزور ذہن مسلمانوں کو یہاں تک لے آئی کہ ان کے لیے جوگی اور صوفی ہیں۔ مالوی اور مولوی ہیں۔ براہمن اور امام ہیں منسرق کرنا مشکل ہو گیا۔ کتنے عالم ایسے اٹھے ہوں گے جو در حقیقت ہندو تھے۔ اور کتنے صوفی ایسے اچھرے ہوئے جو اندر سے جوگی ہوں گے۔ (مطالعہ بریلویت جلد ۳ صفحہ ۱۰۶)

۱۲ رنجیت سنگھ (دلی پنجاب) کے عہد میں اس علاقہ کے مسلمانوں کی مذہبی حالت پر روٹی ڈالتے ہوئے مرزا حیرت نے لکھا ہے کہ:

- ۱ مسلمان کامل طور پر بت پرست بن گئے تھے۔ یہاں تک کہ:
- ۲ پیروں اور شہیدوں کی نماز ہونے لگی تھی۔
- ۳ پیر غیب کے نام پر زور شور سے ردزے رکھے جاتے تھے۔
- ۴ شیخ فرید کو مشکل کشا اور بہت کچھ تسلیم کیا جاتا تھا۔
- ۵ کہیں شیخ احمد کو اپنا نجات دہندہ کھاتا تھا۔
- ۶ کوئی گھر ایسا مشکل سے ہوگا جس میں کسی پیر شہید کی کوئی قبر نہ ہو اور اس پر برملا مہرے نہ ہوتے ہوں۔

۱۳ اس منم کردہ ہند میں عام جاہل مسلمان کافروں کے دیوتاؤں کی دہائی دیتے تھے، ان کے آگے محنت و تندرستی کے لیے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے تھے۔ ان کی عورتیں ہندوؤں

کی دہمی دیویوں کی پوجا کرتی تھیں۔ ستیلا مائی کی منت مانتی تھیں۔ اللہ کے باغیوں، رسول کے دشمنوں کے تہواروں کو اپنی اسلامی عیدوں کی طرح منایا جاتا تھا۔ مسلمان خواتین بیسیوں اور دیویوں کے نام سے روزے رکھتی تھیں، قبروں پر بکرے چڑھائے جاتے تھے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ محض رسمی مسلمان تھے۔ نیز روافض اور باطنیوں نے دعوت اسلام کے نام پر ان رسمی مسلمانوں کو کلی طور پر مندروں میں جا کر اپنے آبائی معبودوں کی پوجا اور سید سے باز رکھنے میں ناکامی کے بعد ان کے آبائی دیوی دیوتاؤں کے بدلے انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات بعد الممات کے متعلق اپنے مشہور عقیدہ بد کے سہارے رسمی مسلمانوں کو قبر پرستی جیسے شرک اکبر میں مبتلا کر کے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی۔

۱۱۱ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ان میں جو ”کمزور ذہن“ تھے انھیں اپنی پہلی روایات سے کچھ نہ کچھ لگاؤ باقی رہا، اور وہ اسلام اور اپنی تہذیبی روایات میں تطبیق کی راہیں تلاش کرنے لگے اور بات یہاں تک پہنچی کہ — ”کمزور ذہن مسلمان“ اپنے پاں کی جالی رنوم کو کچھ ترمیم کے ساتھ اسلام میں لانے لگے اور ان کے حلقے میں دین ایک نئی شکل اختیار کرنے لگا۔ (مطالعہ بریلویت جلد ۲ صفحہ ۹۸)

رسمی مسلمانوں میں قبر پرستی

۱۱۲ ہندوستانی مسلمانوں نے ہندو تہذیب، مذہب، تصورات، اور اسلامی عقائد میں اس لیے ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان میں سے بیش تر ہندو مذہب ترک کر کے مشرف بہ اسلام ہوئے تھے۔ ان کے لیے اسلام کے نازک مسائل کا سمجھنا بڑا مشکل تھا۔ مزید برآں اس کے برعکس وہ لوگ اپنے قدیم وراثتی مذہبی عقائد سے اس قدر وابستہ تھے کہ ان کو ایک قلم ترک کرنا بھی پسند نہ کرتے ہوں گے۔ اس لیے انھوں نے دونوں مذاہب کے بعض ظاہری اصولوں کو اپنا لیا اور کچھ کو ترک کر دیا۔ اور اس طرح انھوں نے ایک تیسرا راستہ اختیار کیا، جو نہ تو غاصباً اسلامی تھا، اور نہ ہی خالص ہندو۔ بلکہ ”ہندوستانی“ تھا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۵۷)

۱۱۳ ابتداء میں ان مشرک عقائد کا ظہور قدرتی طور پر ہوا، اور ان عقائد کا آغاز ہندو

سندھ میں جا کیونکہ شمالی ہندوستان میں سب سے پہلے یہ صوبہ مسلمانوں کے زیرِ قلم آ چکا تھا۔ اور اسلامی حکومت کا پریم یہاں لہرایا تھا۔ اور اسلام سے فطرتاً ہی تھا۔ اسلام کے وہاں پہلے سے پہلے اس صوبے میں بعض ایسے فرقے پائے جاتے تھے جو سندھ ندی کی پرستش کرتے تھے۔ ہندوؤں نے سندھ ندی کو "اندروال" کا روپ دیا تھا۔ اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ بعد میں اس فرقے نے جو دریا پتھی کہلاتے تھے سندھ ندی کو لوہار کے روپ میں نقل کر دیا۔ سندھ میں مسلمانوں کے اقتدار کے بعد "اندروال" کو "نھر" علیٰ شام کے مشابہ تسلیم کر لیا گیا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۵۸)

۱ انیسویں صدی کے اواخر تک پٹیالہ کے جاٹ نھر کے نام سے سندھ ندی کی پرستش کرتے ہوئے دیکھے گئے، اور اس کو "زندہ پیشر" کا نام دے دیا تھا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۵۸)

۲ سندھ میں ایک دوسرے بزرگ "پیر محیروں" نام سے موسوم تھے۔ جن کے ہندو اور مسلمان دونوں معتقد تھے۔ اور ان کی پرستش کرتے تھے۔ یہ جنگلوں کے والے بچے ہاتے تھے۔ غالباً ان کا سلسلہ نسب جنگلوں کے قدیم دیوتاؤں تک پہنچتا ہے۔

۳ اور ایک دوسرے معبود "گوگا پیر" تھے۔ ان کا بھی جنگلوں کے دیوتاؤں میں شمار ہوتا تھا اور ہندو مسلمان دونوں ان کی پوجا کرتے تھے۔ اور ان کا اسلامی نام "ظاہر پیر" تھا۔ وہ سانپوں کے بادشاہ کہلاتے تھے۔

۴ "پنج پیشر" پنج بزرگوں کا ایک گروہ تھا۔ جن کو ہر علاقے میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا تھا۔ ان کی پوجا ادنیٰ درجے کے ہندو مسلم دونوں کرتے تھے۔ اور بالخصوص گوبیہ۔ ابستدار میں غالباً یہ بزرگ پنجاب کی پنج ندیوں کے روپ (اوتار) تھے۔ حالانکہ ان کی پرستش سارے شمالی ہندوستان میں پنجاب سے بنگال تک مروج تھی۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۵۹)

۵ ہندوؤں اور مسلمانوں میں یکجہلی اور اتحاد پیدا کرنے میں مسلم صوفیوں اور ہندو سادھوؤں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ہندوستان میں فاتح قوم کی حیثیت سے مسلمانوں کے

داخل ہونے سے قبل مسلم صوفیاء اس سرزمین میں آچکے تھے۔ غلام خاندان کے دھرم حکومت میں سارے شمالی ہندوستان میں چٹھی سلسلے کے صوفیاء کرام کی خانقاہیں تعمیر ہو چکی تھیں۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۱۹)

ان میں شیخ علی جویری (ولادت ۱۰۰۹ھ وفات ۱۰۷۲ھ) کا نام قابل ذکر ہے۔ انھوں نے لاہور میں سکونت کی اور پسندیدہ کردار سے اس نواح کے غیر مسلموں کو سہ بہت متاثر کیا۔

خواجہ معین الدین چشتی (ولادت ۱۱۳۹ھ وفات ۱۲۳۵ھ) نے (پرتھوی راج چوہان کے عہد میں) اجمیر میں جا کر بود و باش اختیار کی۔

آپ شیخ عثمان ہارونی کے مرید تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دہلی کو اپنا مرکز بنایا۔

بابا فرید گنج شکر نے اجدھن میں سکونت اختیار کی۔ ان کی خانقاہ میں ہندو عوام اور خاص طور پر ہندو جوگی بڑی عقیدت سے حاضر ہوتے تھے۔ (ہندوستانی تہذیب

کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۱۹ و ۲۰)

شیخ جلال الدین تبریزی جو شیخ شہاب الدین سروردی کے مرید تھے، بنگال کے علاقہ میں پہنچے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۷۹)

سید جلال الدین بخاری نے اوچھ میں سکونت اختیار کر کے تبلیغ اسلام کا کام کیا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۷۹)

ان کے علاوہ بہاء الدین ذکریا ملتانی — شیخ نظام الدین اولیاء، جلال الدین سرخ پوش، محمد غوث، اور سید شاہ میر کے نام گرامی قابل ذکر ہیں۔ (ہندوستانی

تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۷۹)

خلاصہ ان بزرگان دین اور صوفیائے کرام نے ہندوستان کے کونے کونے میں رات دن کی ان تحکیمات اسلامی عقائد کی تبلیغ کی اور نو مسلم ہندوستانیوں کو ان کے آبائی مذہب سے نفرت دلانے کی کوشش کی، لوگوں کو نماز، روزہ، اور دیگر شرعی احکام کی تعلیم و تربیت کا اہتمام

کیا۔ چونکہ اللہ اللہ زبان پر آنا آسان ہے لیکن رام رام جاتے ہی جاتا ہے۔ اس پر کچھ وقت گتا ہے۔ اور محنت درکار ہوتی ہے۔ جو لوگ وہم پرست اور ذہنا کمزور تھے وہ اسلام اور ہندو ازم میں تطبیق کی راہیں تلاش کرنے لگے۔ اور بات یہاں تک پہنچی کہ ہندوستان کے کمزور ذہن مسلمان ہندوؤں کی رسوم و توہمات میں اس حد تک گھر گئے کہ اسلام میں شرک و بدعت کے دخل سے کئی نئی راہیں کھلی گئیں۔ (مطالعہ بریلویت جلد ۳ صفحہ ۱۰۳)

ہندوستان کا شلید ہی کوئی ایسا شہر، قصبہ، اور گاؤں ہوگا۔ جہاں کسی نہ کسی بزرگ کی

یادگار یا مزار نہ ہو۔

ان بزرگوں کو بالعموم مخدوم صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔

اور اس ولایت کا دالی بگھا جاتا تھا۔

اور بعض لوگ اس قصبے کی آبادی ان کے قدموں کی برکتیں باعث سمجھتے تھے۔

اور (ان عقائد بد کی تائید میں دلیل کے طور پر) ان کی ”کرامتوں“ اور ”معجزوں“ کے دفتر محفلوں اور مجلسوں میں بیان کیے جاتے تھے۔

(ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۷۸)

مزارات پر زائرین کا طرز عمل ہندوؤں کے اثر کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح وہ لوگ دیویوں اور دیوتاؤں سے اپنی حاجتوں کی بار آدری کے مہمئی ہوتے ہیں، مندروں پر جا کر چڑھا دے چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان زائرین بھی مزاروں پر جا کر نذرین چڑھاتے ہیں اور منیں مانتے ہیں۔ فاتحہ اور نذر کے کھانے مخصوص قسم کے ہوتے ہیں، اور کچھ مخصوص لوگوں کو ہی یہ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۷۸)

حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید فرماتے ہیں: پس اس طعام کے ادب کا حاصل ہندوؤں کے ساتھ مشابہت پیدا کر لینے کے بغیر اور کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ اکثر اوقات وہ دالوں، غلوں، اور طعام کے اجناس کی پیش کرتے ہیں اور کھانے والوں کے لیے قید لگاتی، یعنی ایک کو کھانے سے منع کرتے ہیں اور دوسرے کو اس کی اجازت دیتے ہیں۔

(ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۷۸)

۱۔ جس طرح ہندو لوگ اپنے بُت کدوں میں چل اور پائینگی کا بے حد میل رکھتے ہیں اور برہمنہاؤں میں داخل کھتے ہیں۔ بعینہ زرتشتی لوگ اپنے آتش کدوں کے لیے یہی رٹا بھرتے کرتے ہیں۔ یہی حال ہندوستانی مسلمانوں کا ہے۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۲۳)

۲۔ جب وہ لوگ مزاروں کے نزدیک جاتے ہیں تو بہت دُور سے ہی جوتے اتار لیتے ہیں اور مزار کے قریب ننگے پاؤں جاتے ہیں۔

۳۔ ہندوؤں کے مندروں کی طرح مزاروں کے دروازے بہت چھوٹے اور چمک بھرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اندر داخل ہونا چاہے تو سر جھکا کر اسے اندر داخل ہونا پڑتا ہے جیسا کہ ہندو مندروں میں داخل ہوتے ہوئے کرتے ہیں۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۳)

۴۔ رقص و وجد، جو چشتی سلسلہ کے بزرگوں میں رائج ہے انھوں نے سیرگیوں سے میل ہے۔ کیونکہ وہ لوگ بھی اکثر بتوں کے سامنے رقص کرتے ہیں۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۳)

۵۔ نذر و نیاز کی رسم اس حد تک پھیل چکی تھی کہ کھانے اور دوسری چیزوں سے بزرگ جانوروں کی نذر پڑ جانے لگے تھے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۷)

۱۰۔ عورتوں میں بالخصوص اور مردوں میں بالعموم گور پرستی کا عام رواج تھا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۷)

۱۱۔ سلطان فیروز شاہ تغلق نے گور پرستی کے بتدارک کی پوری کوششیں کیں۔ اور بھگت شاہی عورتوں کا مزاروں پر جانا بند کر دیا تھا۔ مگر سلطان ہذا نے خود بزرگوں کے مزاروں پر حاضری دیا کرتا تھا۔ اور ان سے استمداد کی درخواست کرتا تھا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۷)

۱۱۔ عمام میں قبر پرستی کی وبا اس بری طرح پھیل چکی تھی کہ انھیں بزرگوں اور غیر بزرگوں کی تمیز تک نہ رہی تھی۔ سلطان علاؤ الدین خلجی ایک جاہل مطلق سلطان تھا۔ مجمعہ کی نماز تک ادا نہ کرتا تھا۔ پھر بھی لوگ اس کی وفات کے بعد اسے ولی اللہ سمجھنے لگے اور اس کی قبر پر

مٹوں کے دور سے باندھنے لگے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر ص ۲۷۹)

۱۲ اس بارے میں حمید قلندر کا بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کی موجودگی میں گھگھوہر ہی تھی۔ ایک شخص نے کہا کہ لوگ اس کی قبر پر زیارت کو جاتے ہیں اور اپنی مراد کے دھاگے باندھتے ہیں۔ اور ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی تھیں۔ بندہ کو اس موقع پر ایک قصہ یاد آیا وہ بیان کیا۔ اسی دنوں میں بندہ سلطان علاؤ الدین غازی کے مزار کی زیارت کو گیا ہوا تھا۔ نماز کے بعد زیارت کی اور وہاں پہنچا جہاں لوگ کلاہ باندھتے ہیں۔ اگرچہ میری کوئی حاجت نہ تھی لیکن میں نے اپنے دستارچہ میں سے ایک ڈو۔ اکھنچا اور وہاں باندھ دیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ شخص پکھڑتا ہے کہ وہ کون ہے جو سلطان علاؤ الدین کی قبر پر کلاہ باندھ گیا ہے۔ اس کے چند بار پکھڑنے پر میں اُسکے بڑھا اور کہا کہ میں نے باندھا ہے۔ کہا: تیری کیا حاجت ہے؟ بیان کر۔ میں نے کہا: میری کوئی حاجت نہیں۔ کیا بیان کروں۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر ص ۲۷۹)

بھگتی تحریک

چودھوی اور پندرھویں صدی میں جب تصوف نو مسلموں اور نیم مسلموں میں جنہوں نے پوری طرح اسلام قبول نہیں کیا تھا، داخل ہوا تو ہندوؤں میں تبدیلی مذہب کی روک تھام کے لیے اور صوفیوں کے اثرات کے خلاف بھگتی تحریک کا ظہور ہوا۔ اس زمانے میں غیر متشرع کئی فرقے وجود میں آگئے۔ اور وہ فرقے عوام کو اپنی طرف رجوع کرنے میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے حالانکہ ان کا دائرہ اثر اور عقیدت مندوں کی تعداد بہت ہی محدود تھی۔ ان فرقوں نے تانترک افعال میں سے اور ہندو مذہب میں ادنیٰ درجہ کے مروجہ توہمات کو اپنا لیا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر ص ۲۵۳)

دشنو تحریک

دشنو تحریک کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے شیخ محمد اکرام نے لکھا ہے: "اس تحریک کا مقصد کبیر مت، یا ابتدائی سکھ مذہب کی طرح ہنود اور مسلمانوں کو ملانا نہ تھا بلکہ نہ صرف بنگال میں اشاعت اسلام رک گئی، بلکہ بعض مسلمانوں نے دشنو دھرم اختیار

کر لیا۔ اور عامۃ المسلمین اور وسطی اور شمالی بنگال کے ان ٹپہ اور نادار مسلمانوں کے عقائد اور تصورات میں ہندو طریقے داخل ہوئے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر ص ۲۵۲)

شطاری سلسلہ

سولہویں صدی میں ہندوستان میں چودہ موئی سلسلے مروج تھے، جن میں سے ایک

شطاری سلسلہ بھی تھا۔

- ۱ شطاری سلسلہ ایک منفرد سلسلہ ہے جس نے بالواسطہ یوگ سے اور ممکن ہے ہندو تصوف کے دوسرے طریقوں سے ہندوستانی عناصر اخذ کیے تھے۔
- ۲ یہ سلسلہ غالباً اپنے خراج کے لحاظ سے بطنی سلسلے سے جا ملتا تھا۔
- ۳ شطاری سلسلے کے پیرو جیوں کی طرح جنگلوں اور غاروں میں رہتے تھے اور بہت کم خور ہوتے تھے۔
- ۴ پھل اور پتوں پر گزار کرتے تھے۔
- ۵ اور ریاضت شاقہ اور سخت روحانی اعمال پر عمل پیر تھے۔
- ۶ شطاری سلسلے میں ”ذکر“ کے شغل کے لیے تہائی اور پاکی لازمی تھی۔
- ۷ ”ذکر“ کلمہ سے شروع ہوتا تھا، لیکن ”ذکر“ عربی، فارسی یا ہندی کسی بھی زبان میں کیا جاسکتا تھا۔
- ۸ ”ذکر“ کے کچھ فرقے ایسے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالواسطہ ہندو تصوف سے اخذ کیے گئے تھے۔
- ۹ اس سلسلے کے جہانی اشغال میں بالخصوص یوگیوں کے ”آسن“ اور ”سامہ“ شامل تھے۔
- ۱۰ علماء کی مخالفت سے بچنے کے لیے شطاری صوفیوں کو اپنے متصوفانہ اعمال و اشغال کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔
- ۱۱ گوالیار کے علاقے میں اس سلسلے کا کچھ رواج ہوا تھا۔
- ۱۲ چوں کہ اس سلسلے کے مشہور و معروف پیشوا محمد غوث کا یہ وطن تھا۔

اپنی جانی میں اکبر بادشاہ ان کا بڑا احترام کیا کرتا تھا۔
 محمد غوث ہندو سنیا سیوں اور صوفی سنتوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔
 ان کی تصنیف 'بہارِ حیات' وہ واحد رسالہ ہے جو کسی ہندوستانی مسلمان نے
 یوگیوں کے افعال و اشغال کے بارے میں مرتب کیا تھا۔
 اکبر کے شیخ الاسلام شیخ گدائی کی مخالفت کی بنا پر ان کو دربار سے سبکدوش ہونا پڑا
 تھا اور دوبارہ راہبانہ زندگی اختیار کرنی پڑی تھی۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پندرہویں صدی کے ہندوستان کے صوفیوں نے ابن
 العربی کے وحدت الوجود کے اصول اور دیدانت کے اصولوں میں مشابہت
 محسوس کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن:

سولہویں اور سترہویں صدی میں اکبر بادشاہ اور اس کے جانشینوں کی سرپرستی میں
 ہندو تصوف کی کتابوں کا سنسکرت سے فارسی میں ترجموں کے باوجود شطاری
 سلسلے کے علاوہ کسی دوسرے سلسلے میں ہندو تصوف کے عقائد سے دلچسپی کا پتا
 نہیں چلتا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۳۵۳-۳۵۵)

مغلیہ دور میں قبر پرستی کی سرپرستی

دورِ مغلیہ میں گور پرستی کے عقیدے کو بڑی تقویت ملی۔ کیونکہ شاہانِ مغلیہ بزرگانِ
 دین سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ شیخ سلیم چشتی کی دعاؤں کی برکت سے اکبر بادشاہ کے
 حرم میں لڑکا تو ضرور پیدا ہو گیا لیکن عوام پر اس کا اثر بہت زیادہ ہوا۔ اور لوگوں کو اس بات کا
 پوری طرح سے یقین ہو گیا کہ:

ان بزرگوں کی برکت سے اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ:

دنیا کا ہر ایک کام ہو سکتا ہے۔

اور صرف اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ وفات کے بعد بھی ان کی کرامات اپنا اثر کھتی ہیں۔

(ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۷۹)

مختصر تصوف صفحہ ۳۵۵ میں مولانا ظہور الحسن نے اس دعا کی کیفیت بیان کی

ہے جو اکبر بادشاہ کی انتہا پر حضرت شیخ سلیم چشتی نے کی جس کی
منزل بادشاہ اکبر کے ہاں اولاد نہ تھی۔ وہ حضرت شیخ سلیم چشتی کے ہاں حاضر ہوا۔
آپ نے لوح محفوظ پر نگاہ کی اور کہا: "افسوس کہ تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے۔"
اکبر نے یہ سن کر کہا کہ: "اسی لیے تو آپ عرض کیا ہے کہ آپ دعا کیجیے۔"

اس پر آپ نے مراقبہ کیا اور فرمایا:
"اس ملک میں راجپوتوں کی حکومت بہت عرصے تک رہے گی۔
اچھا۔ کل بادشاہ بیگم کو میری بیوی کے پاس بھیج دینا۔"
دوسرے دن جب بادشاہ بیگم (اکبر کی بیوی) آپ کے ہاں آئی تو
آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو رانی کی پشت پر ملا کر بیٹھنے کا حکم دیا۔
جب آپ کی اہلیہ محترمہ رانی کی پشت سے پشت ملا کر بیٹھیں تو
آپ نے اپنی چادر دونوں پر ڈال دی۔

پھر اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ: "اپنا ہونے والا فرزند رانی کو دے دو۔"
جب بادشاہ بیگم کے لڑکا پیدا ہوا تو اس لڑکے کا نام آپ نے اپنے نام پر سلیم رکھا۔
حضرت شیخ سلیم چشتی کا بیٹا ان کی بیوی کے پیٹ سے بادشاہ اکبر کی بیوی تک کیسے
منتقل ہوا؟ اس کے بارے میں باہر کا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دونوں پر حضرت پیر صاحب کی
چادر پڑی تھی۔ اور اندر ہی اندر یہ عظیم کارروائی تقدیر خداوندی کے خلاف ہو رہی تھی۔
ہم حیران ہیں کہ اکبر اس پر کیسے خوش تھا؟ اور یہ بیٹا اکبر کا بیٹا کیسے شمار ہوا۔ فی اللجب
(مطالعہ بریلویت جلد ۲ صفحہ ۲۵۹)

معین الدین اجمیری کی قبر پر اکبر کی برہنہ پادشاہی
اکبر بادشاہ جوش عقیدت میں برہنہ پادشاہی خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر
زیارت کے لیے آگے سے اجمیر گیا۔ امیروں اور عوام نے بھی اس کی تقلید میں یہ عمل شروع
کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جب ہندوستان کا بادشاہ اس انکساری اور عاجزی سے
ان کے دربار میں سر بسجود ہوتا تھا جس کے دربار میں دنیا کے لوگ سر بسجود ہوتے تھے تو ان کا کیا

مرتبہ ہو گا۔ تیج اس کا عالم چرچا ہو گیا۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر بھی بزرگوں کے
مردوں پر ماضی دیا کرتا تھا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۷۹-۸۰)

نتیجہ صاحبزادہ افکار احسن زیدی نے لکھا ہے کہ: اکبر نے تو ہندوستان میں ایک نئے
دین اکبری کی بنیاد رکھ کر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ یہاں
تک کہ پھر سورج کی پریش ہوئے لگی تھی۔ اور دوسری کئی رشوات کا فائدہ جاری ہونے کے
ساتھ ساتھ اکبر کو سجدہ بھی ہونے لگا تھا۔ اور اگر اس نازک دور میں حضرت فتحہ دالعت ثانی
رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس ہستی فقر و درویشی کے لباس میں دین و ایمان کی قوت لے کر نہ
اٹھتے تو بہت ممکن تھا کہ اولیاء اللہ کی سالہا سال کی تبلیغ دین و اسلام کی محنت خاک
میں مل جاتی اور ہندوستان کے وہ لوگ جو ان فقیروں کے فیض روحانیت سے ملنے بچو ش
اسلام ہو چکے تھے، پھر مرتد ہو جاتے۔ (مقامات اولیاء صفحہ ۱۳)

تفسیر انھوں نے فخر کے ساتھ لکھا ہے کہ: یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارے مسلمان بادشاہ
شراب بھی پیتے تھے، رقص و سرود کی محفلیں بھی لگاتے تھے، ان میں شہنشاہی ٹھانڈے باٹھ بھی
تھی اور تخت و تاج کی شان و شوکت بھی مگر ان میں دو صفات ایسی تھیں جن کی بنا پر ہو سکتا
ہے کہ قیامت کے دن ان کی نجات ہو جائے۔

① ایک تو وہ عادل اور منصف تھے۔ اور

② دوسرے یہ کہ وہ شرابی، ربابی، اور کبابی تو تھے مگر دہابی نہیں تھے۔

(مقامات اولیاء صفحہ ۱۳)

دارا شکوہ کی دلادت

شاہ جہان اپنی دینداری اور دین پروری اور مذہبی جوش میں اکبر اور جہانگیر سے کہیں
زیادہ راسخ تھا، لیکن یہ سب کچھ بھرتے بھرتے بھی جب لگا تار کئی لڑکیاں اس کے حرم میں پیدا
ہوئیں اور لڑکے کی دلادت کی امید نہ رہی تو اولادِ نرینہ کی خواہش نے اسے اس بات پر مجبور
کر دیا کہ وہ کسی بزرگ کے مزار پر جا کر اپنی دلی مراد کی تکمیل کی درخواست کرے۔ چنانچہ
شاہ جہان خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر حاضر ہوا، غراب عقیقت پیش کرنے کے بعد اس

لے اپنی حاجت پیش کی۔ اس دعا کا نتیجہ داراشکوہ کی ولادت کی صورت میں ظاہر ہوا۔

(ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۸۰)

تنبیہ: ان واقعات عوام الناس کا منتشر ہونا ایک ناگزیر امر تھا۔ اس بناء پر انھوں نے

مزارات کو حاجت روائی کا ایک واحد اور قوی ذریعہ بنالیا اور اس معاملے میں حاکم و محکوم، امیر و غریب، عوام و خواص میں کوئی یقین تفاوت نہ رہا۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۲۸۰)

عوام پر بادشاہوں کے افعال کا اثر

۱ اگر اکبر بادشاہ سے ایسے افعال و اعمال ظہور میں نہ آتے تو شاید لوگوں میں اتنا گہرا اثر

نہ پڑتا۔ کیونکہ اس کے مذہبی عقائد نے خواص و عوام دونوں کو اس کی طرف سے مشکوک کر دیا تھا۔ اور غالباً خواص اس کی تقلید نہ کرتے۔ لیکن جہانگیر اور شاہ جہان کے جو حضور فقہد

العت ثانی شیخ احمد سرہندی کے زیر اثر حاکمی دین و شریعت سمجھے جاتے تھے۔ ان افعال نے عوام و خواص دونوں کو گور پرستی کی طرف رجوع کر دیا۔ جہانگیر اور شاہ جہان سے ایسے افعال کا سرزد

ہونا، دیگر وجوہ کے علاوہ شاہی محلات، جہاں ان کا پرورش ہندو ماؤں اور خادماؤں کی گود میں ہوئی تھی۔ اور در و دیوار سے ہندوستانی رسم و رواج اور مذہبی عقائد کی خوشبو ہوا میں دور دور

تک لوگوں کے دماغوں کو غفلت کر رہی تھی۔ اور اسی ماحول میں جہانگیر اور شاہ جہان نے سانس لی تھی۔ ان کی نس نس میں ہندوانہ سماج اور مذہبی عناصر سرایت کر چکے تھے۔ (ہندوستانی

تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۸۰)

تنبیہ: فخرم غازی محمود (دھرم پال) بی اے (لدھیانوی) نے ہندوؤں کے نمائندہ اخبار

روزنامہ ”کیسری“ لاہور میں ۹ اپریل ۱۹۲۳ء کو چھپنے والے راولپنڈی کے ایک ہندو و شیشور شرما ایم اے کے مضمون کا ذکر کیا ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ: ”اکبر“ جہانگیر اور

داراشکوہ وہ ہستیاں تھیں جو کہ مسلمانی دھرم سے منتشر ہو چکی تھیں۔“ (کفر توڑ صفحہ ۴)

۲ اورنگ زیب کی دینی تعلیم بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہوئی تھی۔ سن بلوغت ہی سے

مذہب کی طرف اس کا رجحان تھا۔ اور عام طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے افعال کے ڈھالنے کی کوشش کرتا تھا۔ ساتھ ساتھ اکبر، جہانگیر اور بعدہ داراشکوہ کے مذہبی عقائد کے

خلاف جو ارتداد کی تحریک چل رہی تھی اس نے بھی اور رنگ زیب کو مختار کر رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خواجہ محمد مصوم بن شیخ احمد سرہندی کا مرید بھی تھا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور اخلاق کو درست کرنے کا پختہ عزم کیا اور ”فتاویٰ عالمگیری“ کی تدوین کر کر اخلاقی اور سماجی نظام کو شرعی صورت دینے کی کوشش کی۔ لیکن اس کی وفات کے بعد اس کے نااہل اور عیش پرست جانشینوں کے عہد میں وہ ساری کوششیں خاک میں مل گئیں۔ اور وہ نظام منہدم ہونے لگا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۸۱)

۳ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں مسلمانان ہند کی اخلاقی اور مذہبی حالت کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے: اٹھارویں اور انیسویں صدی میں مسلمانان ہند کی مذہبی اور اخلاقی حالت انتہائی زبوں تھی، فکر و عمل، اخلاق و عادات، کردار و اطوار سب پر انحطاط کا رنگ چھایا ہوا تھا۔ اخلاقی قدروں کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی اور سماجی نظام کا ڈھانچہ بگڑ رہا تھا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۸۲)

۴ ان بادشاہوں کی نظر میں اسلام کے بنیادی اصولوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی اور نہ ان میں مذہبی پیشوا بننے کا سلیقہ اور جوش ہی تھا۔ وہ ہندوستانی تہذیب کے دلدادہ ہی نہیں تھے بلکہ ان کے رگ و پے میں ہندوستانی تہذیب کے عناصر سرایت کر چکے تھے۔ ان کو اب اسلامی طرز معاشرت اور ہندو مذہب میں کوئی بڑا فرق نظر نہیں آتا تھا۔ مادیت، عیش پرستی، بادہ نوشی، غفلت شعاری اور حرکات ناشائستہ میں ملوث ہونا اور ان میں دلچسپی لینا ان کی زندگی کا واحد مقصد بن کر رہ گیا تھا۔

۵ اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں گور پرتی اس حد تک پختہ ہو چکی تھی کہ

① شاید ہی کوئی ایسا مزار ہوگا جہاں حاجت مندوں کا جم غفیر جمع نہ ہوتا ہو، اور منتیں نہ مانی جاتی ہوں۔

② زیارت قبور کو درجہ حج دے دیا گیا۔

③ اور ان کو سجدہ گاہ بنالیا گیا۔

④ مسجدیں ویران تھیں، مگر مزارات آباد تھیں۔

ہر سال عرس کے میلے لگتے تھے۔

نزدیک اور دور سے زائرین کے ریلے آتے تھے۔

تنبیہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد شیعہ اور باطنی فرقوں کے مبلغین نے فیری کے بھیس میں نہ صرف ہندو سادھوں کے ساتھ مل کر بلکہ امراء اور سلاطین کی خواہش کے مطابق اور ان کی سرپرستی میں ہندو عقائد اور رسم و رواج کو برصغیر پاک و ہند کے مظلوم اور جاہل رومی مسلمانوں میں پھیلا کر ان کے عقائد کو خراب کیا۔ اگر ہندوستان میں ہندو علماء کے علاوہ باطنیوں اور روافض کے مبلغ پیروں اور منگلوں کو اپنے عقائد باطلہ کی تبلیغ کا موقع نہ دیا جاتا تو باطل حق علماء کو تبلیغی کام میں دشواری نہ ہوتی۔



علماء حق کی دشواری

جس طرح اسلام سے قبل عربوں میں مظاہر و اصنام پرستی کا عام رواج پایا جاتا تھا، اسی طرح ہندوستان کے باشندے بھی اسی مُملک مرض کا شکار تھے۔ جب علماء حق ہندوانہ عقائد بد سے متنبہ کر کے اپنا تبلیغی فرض ادا کرتے تو نہ صرف ہندو علماء ہی ان کی مخالفت کرتے، بلکہ مدعیان اسلام میں سے اکثر سرکاری مولویوں کے ساتھ ساتھ منگلوں اور پیروں کے روپ میں رافضی اور باطنی فرقوں کے مبلغین، بلکہ بعض اوقات خود ہندو مبلغین بھی منگلوں، پیروں اور مولویوں کے روپ میں تو ہم پرست معاشرے میں بسنے والے ہندی مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے اور انہیں راہِ راست سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ اور اللہ کہتے کہ:

یہ مولوی تو دہائی ہو گئے۔ جو گمراہی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ کیونکہ

یہ لوگ تو شریعت کے ظاہری احکام پر عمل کرتے ہیں، انہیں طہریت کا کچھ پتا نہیں۔

ان رومی مسلمانوں کو بتلایا گیا کہ دین میں اصل طہریت ہے، جو شریعت سے الگ

چیز ہے۔ جب کہ:

طہریت میں ہندو مسلم اتحاد اور بھائی چارے کا درس دیا گیا ہے۔

ہندو مسلم پیوند کاری

۱ فاکٹر تارا چند نے لکھا ہے کہ: اسلام کے اثر سے ہندو قوم میں مبلغوں کا ایک گروہ پیدا ہوا، اور انہوں نے اسی (ہندو مسلم پیوند کاری کے) کام کو اپنا نصب العین کہا جو (روافض اور باطنی مبلغین) مسلم صوفی (بن کر پہلے سے) کر رہے تھے۔

۲ مہاراشٹر، گجرات، پنجاب، ہندوستان، اور بنگال میں مصلحین نے چودھویں صدی عیسوی سے عہد ہندوستان کے قدیمی مذہب کی کچھ باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور کچھ باتوں پر عمل کرنے پر زور دیا۔ اور اس طرح ہندوؤں اور مسلمانوں کے عقائد میں یکساں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان مبلغین میں کبیر داس، گردنانک، اور چتیند مہار پر بھو کے نام نامی قابل ذکر ہیں۔ جنہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنے میں بڑی مدد تک کامیابی حاصل کی۔ ایک طرف مسلم صوفیائے کرام اور مشائخ اور دوسری طرف ہندو مجسٹوں، مبلغین اور مصلحین کی ان تھک کوششوں کا نتیجہ اکبر بادشاہ کے ”دین الہی“ کے روپ میں ظہور پذیر ہوا۔ (دیکھیے ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۲۲-۲۲۳)

غالباً اس وقت بھی پاک و ہند کے اکثر کلمہ گو اسی دین کے پیروکار ہیں۔ لیکن اپنے عقائد و نظریات کو اولیاء و صوفیائے کرام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کیونکہ اکبر کا دین الہی اہل حق علماء کی کوششوں سے اچھا خاصہ بدنام ہو چکا تھا۔

۳ ہندو مذہب میں اسلام کے فطری افکار سے مقابلہ کی طاقت نہ تھی، ان کے مذہبی پیشواؤں نے جب دیکھا کہ ہندوستان کے عوام بھاری تعداد میں اس نئے مذہب کو قبول کر رہے ہیں تو انہوں نے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کے آگے بند باندھنے کی وہ چال چلی جو ایسے موقعوں پر بزدل دشمن چلا کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ منافقت سے مخالفت صفوں میں گھس آئے۔ اور مسلمانوں میں فکری شکوک اور عملی اختلاف پیدا کرنے کی راہیں تلاش کرنے لگے۔

۱ ہندو جیگی اور پنڈت اسلام کے لباس میں مسلمانوں کی صفوں میں آئے۔ اور:
۲ شفتوں کی بجائے بدعتوں کی محبت راہ پانے لگی۔
۳ ہندوستان کے جاہلی خیالات مختلف شکلوں میں پھر سے ابھرنے لگے اور کمزور

بڑے بڑے (آزاد خیال اور گمراہ) اہل علم تھے اور (ان کے علاوہ) ایسے ہنگامہ
مولویوں کی بھی کمی نہ تھی جو ہر رسم و رواج کو تاویل کا سہارا دے کر ہر چیز کو جائز
مباح کر سکتے ہوں۔

عوام کو خوش کرنے اور اپنے ہاتھ میں رکھنے کی یہ چال ان کے لیے بہت مفید رہی۔
(مطالعہ بریلویت جلد ۳ صفحہ ۱۰۹)

۲ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکبر بادشاہ نے خود کو مسلمانوں کا نمائندہ سمجھتا تھا اور نہ
اسلام کی نشر و اشاعت کو اپنا نصب العین خیال کرتا تھا۔ پہلے وہ ایک بادشاہ اور اس کے بعد
ایک مسلمان تھا۔ (اور وہ بھی رگی) (دیکھیے ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۳)

۳ وہ اپنے ملک کے باشندوں کے مذہبی تفرقہ کا بالکل خاتمہ کرنا چاہتا تھا اور انھیں ایک
ایسے مذہب کا پیروکار بنانا چاہتا تھا جس میں تمام مذاہب کی اچھی باتیں سمودی جائیں اور
بڑی باتیں جو مذہبی اختلاف اور نزاع کا باعث ہوتی ہیں دور کر دی جائیں۔ چنانچہ:

۴ اکبر بادشاہ نے ہندوستان پر اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے
وحدتِ الحادیان کا نظریہ پیش کیا۔ اور اس سلسلہ میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے
کہا کہ: ایک ایسا ملک جس میں ایک بادشاہ اور حکمران ہو، یہ بری بات معلوم ہوتی ہے کہ
اس کی رعایا آپس میں منقسم ہو اور ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہو۔ اس لیے ہمیں
چاہیے کہ ان سب کو ایک ہی دھاگے میں پرو دیں۔ لیکن اس انداز سے کہ اس میں
”وحدت“ اور ”کثرت“ کی خصائص بھی برقرار رہیں، تاکہ ان کو اپنے مذہب کی اچھی
باتیں پکڑے رہنے کا فائدہ حاصل رہے اور جو باتیں دوسرے مذاہب میں اچھی ہوں ان کو
بھی اپنالیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہوگی۔ لوگوں کو امن و امان ملے گا اور ملک کو
حفظ و امان حاصل ہوگا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۳ و ۲۴)

۵ اکبر بادشاہ امی تھا مگر اس کی دور بین نگاہ سیاسی بصیرت اور بیدار ذہن نے وقت
کے تقاضے کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا اور مغلیہ سلطنت کی جڑوں کو ہندوستان کی سرزمین میں
مضبوط کرنے کی دلی خواہش نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ ان تمام باتوں کو دور کرے جو اس

مقصد کی پیمائش میں حائل ہو سکتی تھیں۔ اور وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر مذہبی اختلافات پائی رہے تو اس کی حکومت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اس لیے اس نے خاص طور پر مذہبی اختلافات کو دور کرنے کی طرف پوری توجہ سے کام لیا۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۲۵)

۶ ہمایوں نے ملک دوبارہ حاصل کیا تھا۔ اس کے بیٹے اکبر پر اس کے گہرے اثرات تھے۔ اس نے اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے ہندوؤں کو زیادہ سے زیادہ اعتماد میں لینا چاہا اور وہ اس درجہ ہندوؤں کے قریب ہو گیا کہ قشتہ لگا کر لوگوں کو درشن دینا مغلیہ دربار کی رسم بن گیا۔ اور حالات یہاں تک بڑھتے گئے کہ اکبر نے اسلام اور ہندو مذہب مابین ایک نیا مذہب ”دین الہی“ ترتیب دیا۔ جس میں ہندوستان کے تمام لوگ بلا اعلان آجاسکتے تھے۔ اسلام کی جو شوکت سلطنت سے قائم تھی، وہ جاتی رہی اور اوپر کی سطح پر اسلام مکمل طور پر ہندو مذہب میں آ گیا۔ علامہ شوہر اکبر کے ساتھ تعاون کرنے لگے اور حق ملتبس ہو کر رہ گیا۔ (مطالعہ بریلویت جلد ۲ صفحہ ۱۰۳)

۷ علاوہ ازیں اکبر بادشاہ کو اپنے دادا بابر بادشاہ کی وصیت بھی یاد تھی، جو اس نے اپنے بیٹے ہمایوں کو کی تھی۔

بابر کی ہمایوں کو وصیت

- ۱۔ تمہیں اپنے دماغ کو مذہبی تعصب سے متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بلا تعصب انصاف کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہر ایک طبقہ کے لوگوں کے مذہبی رسم و رواج کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے۔
- ۲۔ خاص طور پر گنوکشی سے پرہیز کرنا جو تمہیں ہندوستان کے لوگوں پر قبضہ کرنے میں معاون اور مددگار ہوگی۔ اور اس طرح تم اس سرزمین کے لوگوں کو شکر گزاری کے رشتہ سے باندھ دو گے۔
- ۳۔ تمہیں کسی فرقے کی مہارت کا ہوں کو کبھی مسئلہ اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمیشہ انصاف پسند رہنا چاہیے۔ تاکہ بادشاہ اور اس کی رعایا کے درمیان خوشگوار تعلقات رہیں اور جس سے ملک میں امن و امان کا بول بالا رہے۔

اشاعت اسلام کا کام قلم اور سختی کے بجائے محبت اور عیش و پیمان سے بخوبی چلے گا۔

اپنی رعایا کی مختلف خصوصیات کا اس طرح خیال رکھو جس طرح ایک سال کے مختلف موسموں کا تاکہ سیاسی جسم مرض سے بری رہے۔

اے میرے بیٹے! ہندوستان میں مختلف مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرو کہ بادشاہوں کے بادشاہ نے اس ملک کی حکومت تھامے سپرد کی ہے۔
نکات بابر کی انہی نصیحتوں کا نتیجہ تھا کہ: پہاڑوں بادشاہ نے رانی کرناتھ کی: بھیجی ہوئی راکھی قبول کر لی تھی۔ یہ رشتہ آہستہ آہستہ استوار ہوتا گیا۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۲۵۲ تا ۲۶۵)

نکات اکبر بادشاہ کے درباری حالات میں ابوالفضل نے ان تمام رسموں، جشٹوں، اور تہواروں کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے جن پر دربار میں عمل ہوتا تھا۔ کیونکہ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کی رواداری، وسیع الشرب اور رعایا پروری کا چرچا عام ہو، اور اس کا خوب پر و پیگنڈا کیا جائے، تاکہ وہ اپنی ہندو رعیت کی محبت اور وفاداری حاصل کر سکے۔



ہندوؤں کی مذہبی کتب کے تراجم

۱ اکبر بادشاہ نے ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے پڑھنے اور ان کے سمجھنے کے لیے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی اور سنسکرت کی اہم کتابوں، مثلاً: ① 'اتھروید'، ② 'مہابھارت'، ③ 'رامائن' وغیرہ کو فارسی زبان میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے مسلمانوں کو ہندو مذہب کی روح کو سمجھنے میں بڑی مدد ملی اور یہ سلسلہ دورِ مغلیہ میں برابر جاری رہا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۸)

نکات رکن الدین سمرقندی نے ہندو تصوف کی کتاب "امرت کنڈ" پہلے عربی میں اور بعد میں فارسی میں ترجمہ کیا۔ اس کام میں انھوں نے مجو جن نامی ایک برہمن سے مدد لی تھی۔ اور اس سے سنسکرت بھی پڑھی تھی۔ اور لکھنؤ میں اپنے قیام کے دوران اس برہمن کو مشرف بہ اسلام بھی کیا تھا۔ اسی طرح شاہ محمد غوث نے "بحرائیات" کے نام سے "امرت کنڈ" کا

فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۵۱)

۲۔ دارا شکوہ نے ویدانتیوں اور ہندو موجدین کے خیالات اور افکار کو فارسی زبان میں منتقل کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں ایک مختصر رسالہ مکالمہ دارا شکوہ بابا بالال کے نام سے دارا شکوہ کے منشی چندربھان برہمن نے مرتب کیا۔ جس میں دارا شکوہ کے سوالات اور بابالال کے جوابات جمع ہیں۔ بعد ازیں دارا شکوہ کے ایماء پر جوگ بشت کا آسان فارسی میں ترجمہ ہوا۔ ان دونوں کتابوں سے بھی اہم کتاب ”سنراکبر“ ہے۔ اس کے مقدمے میں دارا شکوہ نے ویدوں کو الہامی کتابیں بتایا ہے۔ جس میں دارا شکوہ نے بنارس کے پنڈتوں کی مدد سے اپنشدوں کے تقریباً پچاس ابواب کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ ان کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ دارا شکوہ نے بھاگوت گیتا کا بھی فارسی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۳۰)

ہندو مسلم اتحاد کا نتیجہ

۱۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد اور یگانگی پیدا کرنے کی کوشش کا نتیجہ ایک مشترکہ کلچر کی شکل میں رونما ہوا، جو نہ تو خالص مسلم کلچر تھا، اور نہ اسے خالص ہندو کلچری کہا جاسکتا ہے۔ بلکہ یہ ہمہ گیر ہندو مسلم کلچر تھا۔ اس کلچر کے اثرات دونوں قوموں کے ہر شعبہ زندگی میں سرایت کر گئے تھے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۳۲)

۲۔ حضرت امام ربانی نجددالٹ ثانی لکھتے ہیں: بیماریوں اور تکلیفوں کے وقت بتوں اور شیطانی طاقتوں سے مدد مانگنا جو مسلمانوں میں آچکا ہے بالکل واضح شرک اور گمراہی ہے اور گمراہے ہوئے پتھروں (بتوں) اور نہ گمراہے ہوئے پتھروں (قبروں) سے حاجتیں مانگنا بالکل کفر ہے اور واجب الوجود رب برتر دپاک کا انکار ہے۔

۳۔ نیز آپ نے فرمایا کہ: کم عورتیں ہوں گی جو اس شرک کی باریکیوں سے خالی ہوں اور اس قسم کی رسموں میں سے کسی رسم پر عامل نہ ہوں۔ ہندوؤں کے بڑے دلوں کی تعظیم کرنا اور ہندوؤں کی متعارف رسموں کو بجالانا بھی مستلزم شرک اور مستوجب کفر ہے۔ ہندوؤں کی دیوالی کے دنوں میں جاہل مسلمان خصوصاً ان کی عورتیں ہندوؤں کی رسموں کو بجالاتی ہیں۔

۴۔ بدعتی مسلمانوں نے ان تمام اعمال کو جو ہندو اپنے دیوتاؤں کے لیے بجالاتے تھے

بزرگوں کی نسبت سے اپنے اندر جاری کر لیا ہے۔ وہ پتھروں کے بتوں کے آگے نذرانے پیش کرتے تھے۔ یہ بزرگوں کی قبروں پر نذرانے پڑھانے لگے، اور وہاں بکرے لے جا کر ذبح کرنے لگے۔ (مطالعہ بریلویت جلد ۲ صفحہ ۱۱۲)

تاکید

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ہیں۔ آپ نے ”نور جان“ کے بڑھتے ہوئے اثرات کے پیش نظر شیعیت پر کڑی تنقید کی ہے۔ اور اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ لیکن:

آپ نے زیادہ توجہ ان بدعات (کے رد) پر کی ہے جو اہل سنت کے حلقوں میں تصوف یا صوفیاء کے نام سے راہ پارہی تھی۔ اور اس وقت کے خام صوفی انھیں دین سمجھنے لگ گئے تھے۔

تاکید

اکثر علماء اسی وقت رواج دہندہ ہائے بدعت اند دھوکنندہ ہائے سنت بدعت ہائے پسن شدہ را تعامل ضیق دانستہ بجاواز بلکہ استخوان آں فتویٰ می دہند و مردم را بہ بدعت دلات مے نمایند چہ مے گویند اگر ضلالت شیوع پیدا کند و باطل و معتارف شود تعامل گردد مگر مے دانند کہ تعامل دلیل استخوان بنسبت تعاملے کہ معتبر است ہماں است کہ از صدر اول آمدہ است یا باجماع جمع مردم حاصل گشتہ۔ (مکتوبات دفتر دوم مکتوب ۵۳)

ترجمہ

اس وقت کے اکثر علماء بدعات کو رواج دینے والے ہیں اور سنتوں کو مٹانے کے درپے ہیں۔ پھیلی ہوئی بدعات کو مجبوری کا عمل ٹھہراتے، اس کے جواز، بلکہ استخوان کا فتویٰ دیتے ہیں، اور لوگوں کو بدعات کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اگر گمراہی پھیل جائے اور باطل پھیل جائے تو کیا اسے مسلمانوں کا تعامل قرار دے دیا جائے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ تعامل دلیل استخوان نہیں۔ تعامل صرف وہی معتبر ہے جو صدر اول صحابہ کرام سے آیا ہو۔ یا تمام لوگوں کے اتفاق سے اجماع کا درجہ پائے۔ (مطالعہ بریلویت جلد ۲ صفحہ ۲۶۳)

تنبیہ

آپ کا یہ ردئے سخن معتزلہ، مرجئہ، یار دافض و خوارج کی طرف نہیں، یہاں وہ اہل بدعت زیر تنقید ہیں جو بدعت فی الاعمال (شرک فعلی) کے مرتکب تھے۔ اور اہل سنت کی صفوں میں قبس پرستی لارہے تھے۔ عورتیں ان ادہام میں بھی چلی آ رہی تھیں۔ اور بدعات

کی باد صرصر خانقاہوں میں تیزی سے گردش کر رہی تھیں۔

حکایت حیوانات را کہ نذر مشایخ مے کنند و بر سر قبر ہائے ایشال رفتہ آں حیوانات را ذبح نمایند در روایات فقہیہ اس عمل را نیز داخل شرک ساختہ اند و از سی عالم است کہ صیام نہ کہ بہ نسبت پیراں و پیسیاں نگاہ دارند و اکثر نامہائے ایشال را از خود تراشیدہ روز ہائے خود را بنام آنہا نیت کنند۔ و بتوسل اس روزہ از سی ہا حوائج مے خواہند در روئی حاجت خود را از آنہا مے دانند اس شرک در عبادت است۔ (مکتوبات ۳ صفحہ ۷۰ نمبر ۳۱)

تجملہ یہ جو بکروں کو نذر مشایخ کے طور پر لے جاتے ہیں اور ان قبروں پر پکڑ کر حیوانات کو ذبح کرتے ہیں فقہ میں اس عمل کو بھی شرک میں داخل بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح وہ روزے ہیں جو عورتیں اپنے پیروں اور پیسیوں کی نسبت سے رکھتی ہیں اور اکثر ان کے نام اپنی طرف سے تجویز کر لیتی ہیں۔ اور پھر اپنے روزے ان ناموں سے رکھتی ہیں۔ اور پھر ان روزوں کے وسیلے سے ان مزاروں اور پیسیوں سے اپنی حاجتیں مانگتی ہیں۔ اور مراد مل جائے تو اسے انہی کی طرف سے سمجھتی ہیں۔ یہ شرک فی العبادت ہے۔ بندے کا یہ تعلق تو صرف خدا سے ہونا چاہیے۔ اسی کی ہم عبادت کریں اور اسی سے مدد چاہیں۔ (مطالعہ بریلویت جلد ۳ صفحہ ۲۶۵)

خاتمہ بدعت و شرک کا یہ پیرایہ ظاہر ہے کہ شیعوں سے متعلق نہیں، یہ وہ بدعات اور وہیات ہیں جو اہل سنت کی صفوں میں آرہے تھے۔ یہ کیا تھا مسلمانوں میں ہندو ازم کی نشاۃ جدیدہ ہو رہی تھی۔ اہل بدعت حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سے سخت کبیدہ خاطر ہیں۔ آپ ان کی بجائے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی (متوفی ۱۰۵۲ھ) سے انتساب چاہتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ حضرت شیخ نے بھی ان جملہ کو اسی آئینہ میں اتارا ہے۔ آپ ان قبر رستوں کے بارے میں لکھتے ہیں:

حکایت نعم اگر نازاں اعتقاد کنند کہ اہل قبور منتصرف و مستبد و قادر اند بے توجہ بھضرت حق و اتجا بجانب و سے تعالیٰ چنا کہ عوام و جاہلاں و غافلاں اعتقاد دارند و چنا کہ مے کنند آنچه حرام و منعی عنہ است در دین از قبیل قبر و سجدہ مرآئرا و نماز بسوئے و سے بجز آں کہ ازاں نمی و تجذیر واقع شدہ است، اس اعتقاد و اس افعال ممنوع و حرام خواہ بود۔ (اشعۃ المعانی)

نتیجہ ہاں اگر نواز اعتقاد کریں کہ قبروں والے صاحب اختیار اور صاحب قدرت ہیں اللہ کی طرف توجہ کیجئے بطور اور اس سے مانگئے بغیر جیسا کہ محام غلط اور غافل لوگ ان دونوں اعتقاد کیجئے منجھے ہیں اور وہ اس طرح عمل بھی کرتے ہیں تو یہ اسلام میں بالکل حرام اور منی عند ہے۔ قبروں کو بوسہ دینا اور اس طرف سجدہ کرنا اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ اور سوائے اس کے کہ ان کاموں سے لوگوں کو روکا جائے اور ڈرایا جائے یہ اعتقادات اور اعمال سب حرام قرار پائیں گے۔

فائدہ حضرت شیخ نے اس عبارت میں بتا دیا ہے کہ ان کے زمانے میں ایسے بدعتی موجود تھے جو عقیدہ رکھتے تھے کہ:

① مزارات والے بزرگ خدا سے یہ قدرت پا چکے ہوئے ہیں کہ اب خدا کی طرف مزید توجہ کیجئے بغیر وہ اس کی عطا کردہ مستقل قوت اور قدرت سے اپنے سالکوں کی حاجت روائی کریں گے۔

② انھیں اب ایک ایک فریاد پر خدا سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ مستقل طور پر یہ قدرت پائے ہوئے ہیں کہ اپنے مانگنے والوں کی جس طرح چاہیں حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکیں۔

تنبیہ قبروں کو چومنا اس پر شریعت میں کوئی منع وارد نہیں۔ مگر حضرت شیخ (عبدالحق محدث دہلوی) نے اسے ممنوع اور حرام کہا ہے۔

فائدہ ہندوستان کا مغل بادشاہ ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد ایران کے صفویوں کے ہاں پناہ گزین ہوا تھا اور انہی کی مدد سے اس نے ہندوستان کو دوبارہ فتح کیا تھا۔ ہمایوں پر تو ان حالات نے کچھ اثر نہ کیا لیکن اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر اپنے خاندانی مذہب اہل السنۃ میں متصحب نہ رہ سکا اور ہندوؤں کی تہذیب میں دور تک کھویا گیا اس نے چاہا کہ اسلام اور ہندو ازم کے اشتراک سے ہندوستان میں ایک نئی مذہبی دلالت قائم کی جائے اور سوائے اتفاق سے اسے کچھ علامہ بھی مل گئے کہ وہ جو کچھ کہتا یہ اس کی ہاں میں ہاں ملائے ہندوستان میں یہ ہندو ازم کی نشاۃ جدید تھی۔

ہندوستان میں شیعیت

۱ اکبر کے سپہ سالار بیرم خاں کے ہاے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شیعیت میں داخل ہوا تھا۔ بیرم خاں نے دیکھا کہ ہندوستان میں شیعیت تبرک کی راہ سے نہیں، ملنگوں کی راہ سے ہی آسکے گی، اس نے اس کے لیے یہ راہ نکالی کہ پہلے ہندو تہذیب کو زیادہ سے زیادہ اپنایا جائے۔ اور ایسی بدعات رائج کی جائیں کہ آئندہ ان کے رواج سے الحاد اور بداعتقادی کو راہ دی جاسکے، اس نے اکبر کی ہر سعی الحاد میں مدد کی۔

۲ جب ملکہ نور جہاں اور جہانگیر کا دور آیا تو ہندوستان میں شیعیت کا پورا تعارف ہو چکا تھا، اور بدعات کے کئی اور نقشے بھی بچھ گئے تھے۔

۳ شیعہ کھلے بندوں سامنے آئیں تو بدعت فی العقائد کے رستے آنا پڑتا ہے۔ لیکن خود اہل سنت میں بدعات رائج کرنی ہوں تو بدعت فی الاعمال ایک ایسی راہ ہے جس کو تمام لوگ آسانی سے شیعوں میں لائے جاسکتے تھے۔

۴ شیعوں نے اہل سنت میں بدعات پھیلا کر یہاں تک کامیابی حاصل کی کہ اب شیعہ عقائد و اعمال اور جلوس اور نعرے اس طشرح سنی حلقوں میں پھیلنے لگے کہ اگر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی بجمہ تجریدی مسیّدان میں نہ نکلتے تو سارے کاسرا ہندوستان ایران بن چکا ہوتا۔

۵ حضرت مجدد الف ثانی کے بعد بدعت و الحاد میں سنی مسلمانوں پر وہ یلغار کی کہ بارہوی، تیرہوی، اور چودھوی صدی، جسری میں ہندوستان کا مذہبی خاکہ نہایت کریہ صورت اختیار کر گیا۔ (مثلاً)

- ① ہندوؤں میں دو انقلابی تحریکیں اٹھیں۔ ① سکھ تحریک، ② آریہ سماج تحریک۔
- ② اور مسلمانوں میں ① ملنگوں، اور ② درویشوں نے محدثین اور فقہاء کے خلاف الحاد کی راہیں بنائیں۔ اسلام میں چور دروازے نکالے۔ علمی طور پر انہیں آگے آنے کے لیے شیعیت کے سوا اور کوئی دروازہ نہ ملتا تھا۔ اسی دروازے سے مداری، اور جلالی، اور ان جیسے دوسرے ملنگ عوام میں آتے رہے۔ (مطالعہ بریلویت جلد ۳ صفحہ ۱۷۶-۱۷۷)

دارا شکوہ کی آزاد خیالی

۱۔ سترھویں صدی کے وسط میں تعلیم یافتہ مسلمانوں میں ویدائیک اصولوں کو مبہم طور پر سمجھنے کے مساوی اور مشابہ سمجھنے کا رجحان پیدا ہو چکا تھا۔ ملا شاہ اور دوسرے ہم عصری مشائخ کے وحدت الوجودی مسلک اور ہندو ویدانت میں کوئی بنیادی تفاوت یا بعد نہ تھا۔ اور فلسفہ وحدت الوجود سے وحدت ادیان کے تصور تک پہنچنے میں کوئی ناقابل عبور مشکل نہ تھی۔ اس لیے:

۲۔ دارا شکوہ نے دوسرے مذہبوں اور بالخصوص ہندو ویدانت میں گہری تحقیق و تدقیق شروع کی۔ جس کا پہلا نتیجہ ”مجمع البحرین“ کی صورت میں ۱۶۵۳-۱۶۵۵ء میں منظر عام پر آیا۔ چونکہ یہ کتاب مسلمان صوفیوں اور ہندو یوگیوں کے عقائد کا مجموعہ ہے، اس بناء پر اس کا نام مجمع البحرین رکھا گیا تھا۔ دارا شکوہ نے اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تصوف اور یوگ کے خیالات ایک دوسرے کے مطابق ہیں۔ اسی رسالہ کی تالیف پر دارا شکوہ کو ملحد اور واجب القتل قرار دیا گیا تھا۔ (دیکھیے ہندوستانی تہذیب صفحہ ۲۰)

۳۔ دارا شکوہ نے ہندوؤں کے بارے میں اپنے پردادا اکبر کی پالیسی کو جاری رکھا اور ہندو مسلمانوں میں نظریاتی اتحاد پیدا کرنے کی کوشش علمی سطح پر کی۔ (صفحہ ۲۹)

۴۔ دارا شکوہ کی اس کتاب کا ”سمودر سنگم“ کے نام سے سنسکرت میں ترجمہ ہوا۔ اس کے علاوہ تصوف کی اور بھی کئی کتابوں کا سنسکرت میں ترجمہ کیا گیا۔ اسی طرح ہندوؤں کی متعدد کتابوں کا ترجمہ فارسی میں بھی کیا گیا۔

۵۔ دارا شکوہ کی آزاد خیالی میں قادری سلسلے کے شیخ محمد اللہ الہ آبادی کے وسیع الشرب کے رجحانات پائے جاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول مقبول کافر اور مومن دونوں کے لیے باعث برکت ہیں۔

۶۔ سترھویں صدی کے اواخر اور اٹھارویں کے اوائل میں شاہ کلیم اللہ چشتی صوفی کا یہ خیال تھا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ہندوؤں کی روحانی تربیت کی جاسکتی ہے۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۲۵۵)

۷۔ تمام بڑے صوفی سلسلوں چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ کا ابتداء میں ہندو مذہب کی

طرف معاندانہ طرز عمل رہا۔ لیکن رفتہ رفتہ بقائے باہمی کی منزل سے گزر کر رواداری اور اس کی اعلیٰ سطح پر پہنچنے کی منزل تک پہنچ گئے۔ جیسا کہ شیخ نظام الدین اولیاء کے اس مصرع:

ہر قوم راست راست رہے دینے و قبلہ گاہے

سے ظاہر ہوتا ہے۔ سترھویں صدی کے نصف اول میں دارا شکوہ اور جہاں آرا یمین کے زیر اثر رواداری سلسلہ نے سب سے زیادہ روادارانہ طرز عمل اپنایا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۳۵۵ تا ۳۵۶)

۷ **نقشبندی سلسلہ** میں جو ہندو مذہب اور اس کے پیروؤں سے کبھی قسم کی ہم آہنگی کے خیال کے بارے میں سخت مخالفت کا رجحان پایا جاتا تھا، اسی سلسلے کے ایک صوفی شاعر مرزا مظہر جان جاناں (۱۶۹۹-۱۷۸۰ء) نے اٹھارھویں صدی میں وسیع المشرقی اور رواداری کا ایسا ہی طرز عمل اختیار کر لیا تھا جو بعینہ دارا شکوہ سے مشابہت رکھتا تھا۔ انھوں نے ویدوں کو الہامی کتابیں بتایا اور کہا کہ ان میں بھی اہل کتاب کی طرح رسول اور نبی مبعوث ہوئے تھے۔ اور کہا کہ ہندو لوگ بھی توحید پرست تھے۔ اور اس طرح مرزا مظہر نے انھیں بُت پرستی کے الزام سے بری کر دیا۔ اور ان کی بُت پرستی کو تصویرِ شیخ کے مماثل قرار دیا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۳۵۶)

۸ **البتہ** جاہل مسلمانوں میں مروج چچکپ سے متعلق ہندوؤں سے مافوقِ رسوم کو خود مرزا جان جاناں بھی شرک ہی کہتے ہیں۔

۸ **حضرت تھانویؒ** نے مرزا مظہر جان جاناں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے شیخ کی پاکی کے ساتھ ددڑے پھرتے جا رہے تھے۔ راستہ میں مسجد میں چند قلندر مکاری سے گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ ان میں ایک پیر بھی تھے۔ شیخ نے انہیں اس حالت میں مبتلا دیکھ کر فرمایا: مرزا! اگر شیاطین نہ دیکھے ہوں تو دیکھ لو۔ پاکی چلی گئی، یہ (مرزا مظہر وہیں) ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ (مرزا مظہر) بھی پہنچے۔ (شیخ نے) پوچھا: مرزا! کہاں رہ گئے تھے؟ (مرزا مظہر نے) عرض کیا: حضور جس وقت چلے گئے، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ سب کچھ سب خاص بزرگوں کی وضع ہیں، اور ان پر حضور کی نظر بھی پڑی ہے۔ گو نظرِ عتاب ہی سی۔ تو

جنوں نے بزرگوں کی شکل بنائی ہے اور ان پر حضور کی نظر بھی پڑی ہے وہ محروم نہ رہیں۔ میں ان کے قلوب میں القائے نسبت کرنے کے لیے ٹھہر گیا تھا سب کے سب صاحب نسبت ہو گئے۔ اور آکر شیخ سے بیعت ہوئے۔ (ہفت اختر کا چھٹا وعظ ”روح المعانی“ صفحہ ۲۴۲)

شاہ ولی اللہ کی اصلاحی تحریک

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے جانشینوں نے جن میں سید احمد بریلوی بھی شامل تھے، بہت سے کمزور سلسلوں کو اپنی تحریک میں ضم کر لیا۔ اس طرح وہ سلاسل دوبارہ شریعت کے دھارے میں آ گئے۔ اور اسی رنگ میں رچ بس گئے۔ اور ان بزرگوں کی تعلیمات کا زیادہ تر حصہ ہندو تہذیب سے لیے ہوئے عناصر کو ترک کرنے کی کوشش پر مرکوز تھا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۵۶)

ہندوؤں کے دیوتاؤں سے مسلمانوں کی عقیدت

۱۔ اٹھارھویں اور انیسویں صدی کے صوفیائے کرام اور مسلمان ہندوؤں کے دیوتاؤں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اور بالخصوص رام چندر جی اور کرشن بھگوان کو انبیاء کا درجہ دیتے تھے۔ جب کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کرشن بھگوان کو ادلیار میں شمار کرتے ہیں۔

۲۔ کھنٹو میں انھوں کا میلہ ہوتا تھا (یہ میلہ ہندو منعقد کرتے تھے) اس میلے میں مسلمان زن و مرد شرکت کرتے تھے۔

۳۔ ایک بڑی تعداد میں دہلی کے مسلمان گڈھ میٹھور کے میلے میں شرکت کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہاں کے میدانوں میں گنگا کے کنارے نیچے کھڑے کرتے۔ عورت اور مرد کشتی رانی کا مظاہرہ کرتے۔

۴۔ اس میلے میں انند رام مخلص کے ہمراہ اکثر شرف الدین پیام بھی جایا کرتے تھے۔

۵۔ دہلی میں کالکاجی کا میلہ ہوتا تھا۔ اس میلے میں بھی مسلمان شریک ہوتے تھے۔

۶۔ دہلی میں کیلاش کے میلے میں مسلمانوں کی شرکت کا ذکر اکثر کتابوں میں ملتا ہے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۵۲)

۷۔ شاہ عبدالرزاق ہانسوی جنم اشٹی کے میلے میں شریک ہوا کرتے تھے۔ (صفحہ ۵۲)

۸ شاہ عبدالرزاق ہانسوی مالانکہ قادری سلسلے میں بیعت تھے لیکن بالعموم وہ گھیرے رنگ کی چادر اور رومال استعمال کرتے تھے۔

۹ کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ کے چیلوں کا لباس گھیرے رنگ کا ہوتا تھا۔ اور اب بھی جھکشاوی رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ بعد میں راہبوں کے لیے اس رنگ کا لباس مختص کر دیا گیا۔ وثوق کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ مسلمان صوفیوں نے گھیرے رنگ کا لباس کس صدی میں اپنایا۔ لیکن قیاس چاہتا ہے کہ جب اسلام مشرقی ایشیا اور ایران میں پہنچا تو اس زمانے میں ان تمام علاقوں میں بدھ مت کا غلبہ تھا۔ چشتی سلسلے کے صوفیوں میں آج کل بھی گھیرے رنگ کے لباس کا رواج پایا جاتا ہے۔ اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے یہ لباس بدھوں کے زیر اثر اپنایا ہوگا۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۲۴۳)

۱۰ شاہ ولی اللہ کی تحریک سے اصلاح کا کام کافی حد تک ہونے لگا تھا لیکن عام مسلمانوں اور جاہل رجمی مسلمانوں اور ان کی اولاد میں اور خاص طور پر ان علاقوں میں جو مسلم تہذیب کے گہواروں اور مرکزوں سے بہت دور اندرونی علاقوں میں رہتے تھے، قدیم (ہندوانہ) رسم و رواج اور عادات و اطوار کے اثرات باقی رہے۔ اور ان علاقوں میں ایک مسلمان اور ہمسایہ ہندو میں صرف اتنا فرق پایا جاتا تھا کہ ایک کا نام ہندوانہ تھا اور دوسرے کا اسلامی۔ اور جس طرح مسلمان، ہندو دیوی دیوتاؤں سے عقیدت رکھتے تھے اسی طرح ہندو بھی مسلمان اولیاء کرام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ:

انبیاء و اولیائے سے ہندوؤں کی عقیدت

۱ راجہ چھترسال اسلام اور اس کے بانی آن حضرت ﷺ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ وہ کلام مجید کا اتنا ہی احترام کرتا تھا جتنا کہ دید اور پران کا۔ اس کے دربار میں ایک طرف اونچی چوکی پر پران اور دوسری جانب قرآن رکھا جاتا تھا۔ جس جانب قرآن رکھا ہوتا تھا اس طرف علماء اور دوسری جانب برہمن بیٹھتے تھے۔ اور اس کی موجودگی میں مذہبی مسائل پر بحث و مباحثہ ہوا کرتا تھا۔ اور اس طرح وہ دونوں مذہبوں کی تعلیمات سے فیضان حاصل کرتا تھا۔ بالخصوص توحید کے عنوان پر بحث ہوا کرتی تھی۔ اپنے کلام میں چھترسال نے

ابن حضرت علیؑ کی بہت تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ اس کے مسلمان درباری راجہ کی موجودگی میں ”یا محمدؐ مدی رسول اللہ“ کا ذکر بلی کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی راجہ بھی ان کے ساتھ ذکر میں شریک ہو جایا کرتا تھا۔ اور باوازی بلند ان الفاظ کو دہراتا تھا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۴۶)

۲۔ ستیل داس مختار کو حضرت علیؑ اور ان کی اولاد سے بڑی عقیدت تھی۔ اس نے شاہنخت کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۴۶)

۳۔ بھگوان داس ہندی بھی اکی رسولؐ کا عقیدت مند تھا۔ اس نے سید خیرات علیؑ کی فرمائش پر ”سوانح النبوت“ لکھی تھی۔ جس میں جناب رسالت مآب علیؑ کی بارہ اماموں کے حالات درج ہیں۔ ————— ”قصیدہ مشکل آسان“ میں بھگوان داس نے ابن حضرت محمدؐ کی بارہ اماموں سے مشکل کشائی کی درخواست کی ہے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۴۶)

۴۔ صوفیاء کے مزاروں پر ہندو بھی بڑی عقیدت مندی سے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور یہ دستور اب بھی پائی ہے۔

۵۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی خانقاہ میں ہندو عوام اور خاص طور پر جوگی بڑی عقیدت سے حاضر ہوتے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۰)

۶۔ شیخ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں ہندو اور مسلمان دونوں حاضر ہوا کرتے تھے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۱)

۷۔ معین الدین اجمیری کے مزار پر عرس میں شرکت کے لیے ۶ رجب المرجب کو اطراف و جوانب مسلمان اور ہندو خاص و عوام دور دراز سے گروہ در گروہ مسافت طے کر کے جاتے ہیں۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۰)

۸۔ بریلویہ کے امام احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ مولانا برکات احمد صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ: ایک ہندو جس کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے۔ وہ ہندو ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے

سامنے گرم کنکروں اور پتھروں پر لوٹا اور کہتا: ”کھاجہ! اگنی لگی ہے۔“ تیسرے روز زمین نے دیکھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ (مقاماتِ اولیاء صفحہ ۲۵۲ بحوالہ ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت)

۹ شیخ نصیر الدین چراغ کے مزار پر ہندو اور مسلمان دونوں جا کر مرادیں مانگتے تھے۔

۱۰ یہ درگاہ چراغ دلی نامی گادوں میں واقع ہے۔ ان کے مزار پر یکشنبہ کو زائرین کا اجتماع ہوتا تھا۔ مزار کے قریب ایک چشمہ بہتا تھا اس کا پانی شفا لے امراض کے لیے اکیر کے مانند تھا۔ یہ بات عوام میں مشہور تھی کہ اگر لادلہ میاں بیوی اس میں غسل کر لیں تو اولاد ہو جاتی ہے۔ لہذا جماندار شاہ بادشاہ نے اپنی بیوی کے ساتھ برہنہ اس چشمے میں غسل کیا تھا۔

(دیکھیے: ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۸۳)

۱۱ ہندو لوگ صوفیاء کے مزاروں پر رسوم طواف ادا کرنے میں مسلمانوں سے بھی بازی لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔

۱۲ درگاہ قلی خان کا بیان ہے کہ مسلمان اور ہندو دونوں رسوم ادا کرنے میں یکساں ہیں۔

۱۳ ان کی عقیدت مندی کا یہ عالم تھا کہ صوفیائے کرام کے مزاروں پر مجاوری کی خدمت انجام دینا وہ اپنے لیے باعثِ نجات سمجھتے تھے۔

۱۴ شاہ شمس الدین دیپال پوری کے مزار پر ایک ہندو خاندان برسوں سے

مجاوری کرتا چلا آ رہا تھا۔

۱۵ گورچرن سنگھ شاہی آڈیٹر ریلوے حضرت تاج العارفین کے مزار پر اٹھارہ برس

بطور متولی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ انہوں نے روضۂ مبارک کی چار دیواری از سر نو تعمیر کروائی اور گرمل لگوائی۔ ان کی وفات ۲۹ ستمبر ۱۹۸۳ء کو ہوئی اور وہیں دفن ہوئے۔

(مطالعہ بریلویت جلد ۱۰ صفحہ ۱۳۱)

۱۶ اندرام مخلص کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف عرسوں میں شریک ہوتا بلکہ

جب کبھی وہ کسی ناگہانی مصیبت میں مبتلا ہوتا تھا تو استدعا کے لیے وہ شیخ نظام الدین

اولیاء اور بختیار کاکی کے مزاروں پر حاضری دیا کرتا تھا۔ اور اس کی دلی مراد بار آور ہوتی تھی۔

(ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۵۰)

۱۷ خان آرزو، محمد علی خاں کے ساتھ شاہ مدار کے عرس میں شریک ہوا کرتا تھا۔
(ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۵۱)

۱۸ بزرگ ابن کاسیتہ اپنی عقیدت کی وجہ سے اکثر و بیش تر شاہ مدار کے مزار پر
ہایا کرتا تھا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۵۱)

۱۹ خیرپور صوبہ سندھ کے ہندوؤں کی مزارات سے عقیدت کا ذکر کرتے ہوئے
ایک مصنف نے لکھا ہے کہ: وہ لوگ مسلمان صوفیائے کرام کے مزارات پر جاتے ہیں اور
نذر و نیاز چڑھاتے ہیں۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۵۱)

۲۰ خیرپور میں لال شاہ باز کا مزار تھا۔ وہاں ہندو مسلم دونوں حاضر ہو کر نذر چڑھاتے
اور غنیمت مانتے تھے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۵۱)

۲۱ ۱۸۵۲ء میں جب نظام شاہ مجذوب لاہوری فوت ہوئے تو ہزار ہا زن و مرد
ہندو مسلمان آپ کے جنازہ پر حاضر ہوئے۔ اور بڑی دھوم دھام سے دفن ہوئے۔
(مزار صوفیاء صفحہ ۵۱۵)

۲۲ اسی طرح ہندو نہ صرف مسلمانوں کے تہواروں میں شرکت کرتے تھے، بلکہ اپنے
گھروں پر ان کی رسوم بھی ادا کرتے تھے۔

۲۳ ہندو اور ساہوکار لوگ اپنے مکانوں پر عرس کے چلے منعقد کرتے تھے۔

۲۴ مزار اچہ رام ناتھ ڈرہ کے بارے میں لکھا ہے کہ:

۱ محرم منایا کرتا تھا۔

۲ عاشورہ کے دنوں میں وہ سبز لباس زیب تن کیا کرتا تھا۔

۳ سیل لگواتا، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا تقسیم کرنے کا اہتمام کرتا تھا۔

۴ قلعہ مٹلی (دہلی کا لال قلعہ) تک ہندی کا بلوس لے جایا کرتا۔

۵ یازدہم (گیارہویں شریف) کی مجلس بھی کرتا اور متعلقہ رسوم بھی ادا کرتا تھا۔

(ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۵۲ و ۵۳)

۲۵ لالہ بالکند اپنے عقائد کے لحاظ سے قادری سلسلے میں مہید تھا۔ یازدہم کی مجلس

بڑی ہی دھوم دھام سے کیا کرتا تھا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۵۲)

۲۶ حضرت عباس حسین شاہ کے مزار پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو اور سکھ موروثی بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ رسم چادر پوشی، نعت خوانی، رسم ختم شریف وغیرہ میں ایک ساتھ حاضر ہو کر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

سالار مسعود غازی کے جھنڈے کی سلامی

سالار مسعود غازی نے ۱۹۰۲ء میں میوات نامی علاقے پر حملے کیے اور وہاں تبلیغ اسلام کا کام کیا، تقریباً تمام میواتی اسی زمانے میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ میوات میں سید سالار مسعود کے جھنڈے کی سلامی کا رواج ۱۹۲۰ء تک رائج تھا۔ جھنڈا کسی چوپال میں نصب کر دیا جاتا تھا، عورتیں اور بچے نذر و نیاز چڑھاتے تھے۔

نوٹ مولانا محمد الیاس اور ان کے فرزند مولانا محمد یوسف نے میواتیوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ کیونکہ مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد بھی میواتیوں میں قدیم (ہندوانہ) رسم و رواج جاری رہے، اور اب بھی جاری ہیں۔

(دیکھیے ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۷۹-۸۰)

کلمہ گو ہندوستانیوں کے عقائد

یوں تو پوچھے برصغیر یعنی ہندوستان، پاکستان، اور بنگلہ دیش میں صدیوں تک نام نہاد اسلامی حکومتیں اپنی سرحدوں میں وسعت دینے کی کوششیں کرتی رہی ہیں۔ مگر اسلامی عقائد و اعمال کی تبلیغ کے معاملے میں سلاطین اور امراء نے غالباً جان بوجھ کر تساہل سے کام لیا۔ خصوصاً دیہاتی علاقوں میں تو اسلام کا نور پھیلانے میں مہربانہ غفلت کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اگرچہ برصغیر کے کسی مخصوص علاقے کا نام لے کر یہ کہنا مناسب نہیں کہ صرف اس علاقے میں ہی جہالت پائی جاتی تھی۔ کیونکہ مجموعی طور پر پورے ملک ہی میں نہیں بلکہ اس کے پڑوسی ممالک کے مسلمان بھی سلاطین ہند کی غفلت شعاری اور یہاں کے جوگیوں، سادھوؤں اور صوفیوں کے روپ میں شیاطین الانس و جنس کے بدعقیدہ اور بدکردار لوگوں کے عقائد و نظریات سے متاثر ہوتے بغیر نہ رہ سکے۔ تاہم اسلامی عہد میں ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے فوج میں

علاقہ میواتی مسلمانوں کی مذہبی حالت دیکھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جو علاقے مرکز سے دور تھے ان میں راسخ العقیدہ مسلمان تو شاید ہی کہیں پیدا ہوا ہو۔ کیونکہ تاریخی شواہد سے واضح ہوتا ہے کہ اُس دور میں ہندوستان کے مسلمان کہلانے والے اکثر لوگ محض کلمہ گو ہی تھے۔ چنانچہ:

کلمہ گو میواتیوں کے عقائد و اعمال

۱۔ میواتیوں کے مذہبی عقائد کی بنیاد ہندو دھرم اور اسلام دونوں کی روایات پر مبنی ہے۔ مگر عام طور پر وہ لوگ بے شمار دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ (صفحہ ۸۱)

۲۔ میواتیوں میں بھولی کے تہوار کے منانے کا رواج اب بھی پایا جاتا ہے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۸۱)

۳۔ محرم منانے کا اس قوم میں عجیب و غریب طریقہ ہے۔ اس کی ابتداء کا علم نہیں۔ اس زمانے میں کھانے کے چاول اور کھیر وغیرہ پکائی جاتی ہے۔ عورتیں اور بچے عمدہ لباس پہن کر تعزیر گاہوں میں جاتے ہیں۔ اس مقام پر ایک طرف عورتیں جمع ہو کر سینہ کو پی کرتی ہیں، اور المیہ گیت گاتی ہیں۔ ان گیتوں کو ہیدا کہتے ہیں۔ دوسری جانب مرد حلقہ بنا کر طواف کرتے ہیں۔ اور ”ہائے دوس“ (دھو کہ ہوا) کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ (صفحہ ۸۱)

مزاراتِ اولیاء کی زیارت کے لیے نیزہ بردار قافلے

قدیم زمانے سے ہندوؤں میں یہ رسم بدستور چلی آرہی تھی کہ وہ لوگ اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کے مندروں پر سالانہ میلہ منفقہ کیا کرتے تھے۔ اور بالعموم زائرین اپنے ہاتھوں میں جھنڈیاں یا علم لے کر شرکت کے لیے دُور دراز کی مسافت طے کر کے آتے تھے، مسلمانوں نے بھی اس رسم کو دوسری شکل میں اپنالیا، اور انھوں نے مندروں کے بجائے اپنے بزرگوں کے مزاروں پر جھنڈے لے کر جانا شروع کر دیا۔ قرونِ وسطیٰ میں ان جھنڈیوں کو چھڑی یا نیزہ کہتے تھے۔ ہندو مسلمان دونوں ان بزرگوں سے عقیدت رکھتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ چھڑیاں لے کر عرس اور میلے میں شرکت کے لیے جایا کرتے تھے۔ رائے چترمن کالیستہ اور دیگر مصنفین نے ان چھڑیوں یا نیزوں کے جلو سوں کا تفصیلی ذکر کیا ہے جو دہلی سے مختلف جہانپور کے لیے روانہ ہوتے تھے۔

خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی چھڑیاں

اٹھارھویں اور انیسویں صدی میں سترھویں ہجادی اثنائی کو حوض قسبی کے قریب واقع خواجہ قطب الدین بختیار کاکلی کی درگاہ پر اور دوسرے مقامات پر بے شمار نازنین اور تماشا بین جمع ہوتے تھے۔ نیزے کھڑے کرتے تھے اور اجمیر کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۷۵)

حکایت خواجہ معین الدین چشتی (متوفی ۶۱۲۵ھ) کا مزار اجمیر میں واقع ہے۔ ہندوستان کے ہندو اور مسلمان دونوں ان کی ذات بابرکات سے بے حد عقیدت رکھتے ہیں اور ایام عرس میں دور دور سے لاکھوں کی تعداد میں ریلوں، بسوں، اور بیل گاڑیوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے وہاں جاتے ہیں۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۷۵)

سانچوں کے بادشاہ گوگا پیر کی چھڑیاں

گوگا پیر کا مزار میوات کے علاقے میں کسی پہاڑی پر بتایا جاتا ہے۔ عرفی مہینہ کے سلوٹوں کے دن بولی بھٹیاری نامی مقام پر نیزے کھڑے کر کے میوات کی جانب گوگا پہاڑی کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۷۶)

غازی میاں کی چھڑیاں

عرفی مہینہ کی سترھویں کو غازی میاں کی چھڑیاں کھڑی کی جاتی تھیں۔ اور نازنین بہرائچ کے لیے کوچ کرتے تھے۔ ان ایام میں ان کی درگاہ پر بڑا ازدحام ہوتا تھا۔ اور تین یوم تک ان کے آستانے پر لوگ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ گرد و نواح کے عوام و خواص اپنی مرادوں کی بار آوری کی غرض سے مزاروں پر چادریں چڑھاتے تھے۔ اور اپنے اس فضل کو عقبی کے لیے سرمایہ سعادت اور دنیوی ترقیوں کا وسیلہ جانتے تھے۔ ماقبل گذر ۱۸۵۷ء یہ چھڑیاں قلعہ فتحی (دہلی) کے نیچے کھڑی کی جاتی تھیں۔ مگر اس کے بعد جامع مسجد (دہلی) کے قریب کھڑی کی جانے لگی تھیں۔ اور اسی مقام سے بہرائچ لے جاتے تھے۔ (صفحہ ۲۷۶)

حکایت دہلی میں غازی بھروجنہ نامی ایک شخص تھا جو سالانہ غازی میاں کی چھڑیوں کا جلسہ منعقد کیا کرتا تھا۔ اور اس میں صد ہار روپے صرف کیا کرتا تھا۔ اس جلسہ کی کیفیت یہ تھی کہ

تین دن تک وہ چھڑیاں برابر کھڑی رہتی تھیں اور اپنی دکان میں جامع مسجد کی ایک نقل رکھ کر کے اس کے آگے ایک باغ معنوی اور اس میں فارہ اور ہزارہ لکاتا تھا۔ اور اعلیٰ پیدلے روشنی کیا کرتا تھا۔ نوبت بجتی تھی، جھاڑ فالوس اور قمقمے روشن ہوتے تھے۔ اور طرح طرح کی آتش بازی چھوٹی تھی۔ ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہوتا تھا۔ عورت مرد جمع ہوتے تھے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۷۶)

سخی سرور کی چھڑیاں

ہندی مہینہ ماگھ کے پہلے سوموار کو سلطان سخی سرور کی چھڑیاں روانہ ہوتی تھیں۔ غالباً شیخ نظام الدین اولیاء کی باولی کے سامنے یہ چھڑیاں کھڑی کی جاتی تھیں۔ اور زائرین کھجی۔ جنگل کے لیے کوچ کرتے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد لاہوری دروازہ (دہلی) کے باہر کھڑی کی جانے لگی تھیں۔ اور پھر وہاں سے ملتان کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ یہ بھی ایک اچھا خاصا میلہ ہوتا تھا۔ اور بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے تھے۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۲۷۶)

خاتبہ مرزا قتیل نے لکھا ہے کہ جس طرح خچلے طبقے کے مسلمان نزدیک اور دور سے جھنڈے لے کر شاہ مدار کے مزار پر ہر سال جمع ہوتے تھے اسی طرح ہر سال ہر شہر کے باہر سخی سرور کے نیزے بھی اٹھائے جاتے تھے۔ اور پراہی (سخی سرور کے معتقد پراہی کہلاتے تھے) ہر جھنڈے کے نیچے ڈھول اور تاشے بجاتے تھے اور اپنے پیر کی مدح و شائیں گیت گاتے تھے۔ وہ خود بھی رقص کرتے تھے اور دوسروں کو بھی بچاتے تھے۔ (صفحہ ۲۷۷)

خاتبہ حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ ایک جولاہا شیخ عبدالقدوس گنگوہی کا مرید تھا۔ وہ جولاہا مولانا جلال الدین کے پاس بھی جایا کرتا تھا ایک مرتبہ شیخ تھانیسیر تشریف لے گئے، وہ جولاہا مولانا کے پاس گیا تو مولانا جلال الدین نے اس جولاہے کو کہا کہ تمہارے پیر آئے ہوئے ہیں، جونا چا کرتے ہیں۔ اس جولاہے کو یہ فقرہ بہت ناگوار ہوا۔ شیخ سے جا کر کہا کہ فلاں شخص ایسا کہتے تھے۔ شیخ کو جلال آگیا۔ اور فرمایا کہ اب جانا تو کہہ دینا کہ وہ ناچا بھی کرتے ہیں اور بچایا بھی کرتے ہیں۔ یہ سن کر بڑا خوش ہوا۔ اور مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصداً چھیڑا۔ حضرت کیا فرمایا تھا؟ انھوں نے پھر فرمایا۔ اس جولاہے نے عرض کیا:

حضرت! وہ ناپا بھی کرتے ہیں اور نچایا بھی کرتے ہیں۔ اس فقرہ کا سننا تھا کہ بس کفر سے ہو کر رقص کرنے لگے۔ (روح المعانی)

حکایت مرزا قتیل نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ صوفیاء کے اعمال وہی ہیں جو ویدانتیوں کے اعمال ہیں۔ رقص اور وجد جو چشتی صوفیاء میں ملتا ہے وہ انھوں نے بہراگیوں سے سیکھا ہے۔ کیونکہ وہ بھی اکثر بتوں کے سامنے رقص کرتے ہیں۔

شاہ مدار کی چھڑیاں

شاہ مدار المعروف مدار صاحب کی چھڑیاں جمادی الاولیٰ میں بارہ پلہ (دہلی) کے قریب برپا کرتے تھے۔ اور اس ماہ کی پندرہوں کو مکن پور لے جاتے تھے۔ اور ان دنوں اسی مقام پر ایک بھاری میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ اب بھی لگتا ہے۔ لاکھوں زائرین اور تجار دور و نزدیک سے وہاں جمع ہوتے تھے۔ تین یوم تک یہ میلہ جمارہتا تھا۔ مداری فقیر بڑے طمطراق سے نقارہ، زنگہ اور توری بجاتے ہوئے اپنے مریدوں کے ساتھ الگ الگ گروہوں میں وہاں پہنچتے تھے۔ ہر ایک گروہ کا اپنا ایک سربراہ ہوتا تھا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۷۷-۲۷۸)

کلمہ گورسہی مسلمانوں کا اسلام سے تعلق

۱ مشرف بہ اسلام ہونے کے معنی یہ تھے کہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے۔ روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ ایسا نہ تھا کہ اسے اس بات پر بھی مجبور کیا جاتا ہو کہ وہ اپنی پرانی رسوم کو بھی ترک کرے۔ اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے تعلقات منقطع کر لے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۵۱)

۲ وہ اپنے آپ کو مسلمان اس لیے کہتے تھے کہ ان کے ہاں غنہ کی رسم ادا ہوتی تھی، ان کی شادی اور موت کی رسمیں قاضی اور ملا ادا کرتے تھے۔ بس اسلام سے ان کا اتنا ہی تعلق تھا۔ اور اس سے آگے اسلام سے ان کا کوئی سروکار نہ تھا۔ ان کی بقیہ رسمیں وہی تھیں جو مسلمان ہونے سے قبل ان کے ہاں مروج تھیں۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۲۰۲)

۳ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مخلوق کے مختلف کاموں پر مقرر فرشتوں

کی ارواح مذبحہ کو، یا انبیاء و اولیاء اور عبادت گزاروں اور درویشوں اور عسکارب و فطرب کی ارواح کو خدا کی عبادت اور اس کی محبت کا لحاظ کیے بغیر انھیں براہ راست خدا کی محبت کے برابر رکھتے ہیں۔ اور:

● نذریں اور اور قربانیاں ان کے نام کی بجالاتے ہیں۔ اور:

● ان کے حکموں کو ان کے ماخذ کا لحاظ کیے بغیر دئی الہی کے برابر شمار کرتے ہیں۔ بلکہ:

● بعض تو ان میں سے (انبیاء، و اولیاء اور بزرگوں) کی تصویروں، پیکلوں، مزاروں، ان کی عبادت کی جگہوں، اور ان کے رہنے کے مکانات اور ان کی مجالس تہجدہ کام کرتے ہیں جو مسجدوں اور کعبہ میں بجالاتے ہیں۔ جیسے:

① زمین پر سر رکھنا (سجدہ کرنا) اور:

② ان کے گردا گرد گھومنا (طواف کرنا) اور:

③ جس طرح نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ان بزرگوں کے تصویر میں ان کے لیے قیام (تعطیلی) کرنا۔

دلیل: ان کی یہ محبت خدا پر یقین ہونے کے تقاضا سے نہیں ہے اور خدا کے لیے نہیں ہے۔ (مطالعہ بریلویت جلد ۲ صفحہ ۱۱۳ بحوالہ تفسیر فتح العزیز صفحہ ۴۹۹)

خاتمہ: حضرت شاہ صاحب نے بدعتی مسلمانوں کا جس دل سوز پیرایہ میں ذکر کیا ہے اس سے ہر وہ مسلمان جس کا دل توحید کے نور سے منور اور سنت کی خوشبو سے متعطر ہو ان مسلمانوں کی اس حالت زار پر آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا جو بزرگوں کی محبت کے دعوے سے ہندوؤں کے ایجنٹ بنے بیٹھے ہیں۔ (مطالعہ بریلویت جلد ۲ صفحہ ۱۱۳)

تنبیہ: حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: جاہل مسلمانوں میں سے جو بھی بزرگوں کے مزاروں پر اس قسم کے اعمال بجالاتا ہے، فوراً کافر ہو جاتا ہے اور اسلام سے نکل جاتا ہے۔ (مطالعہ بریلویت جلد ۲ صفحہ ۱۱۳)

حاشیہ: ہندو کفار کے دیوی دیوتاؤں کی ارواح کے متعلق توہمات اور عقائد بد کے مقابلے میں مسئلہ حیات الانبیاء کی آرز میں اولیاء کرام کے زندہ جاوید کلمے کا عقیدہ ہی ہے

پہلے ہندوستانی رسمی مسلمانوں کے ذہنوں میں بٹھا کر کلمہ گو ہندوؤں نے ایک نئے ڈھنگ سے کلمہ گور بھی مسلمانوں کو مرتد بنانے کا طریقہ اختیار کیا۔ (مطالعہ بریلویت جلد ۳ صفحہ ۱۰۹)

انہی کلمہ گو ہندوؤں نے مکہ اور مدینہ کے خلاف پراپیگنڈہ کیا کہ ان کے اماموں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ انہوں نے اہل حق علماء پر جو الزام لگائے ان میں سرفہرست حیات الانبیاء کا مسئلہ ہی آتا ہے۔ اور انہوں نے عوام میں یہ دنیوی مسئلہ کبھی تو ہندو سادھو اور جوگی بن کر مسلمانوں کی تعریف اور ان کے اکابرین کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کر کے خود ساختہ کرامات ان کی طرف منسوب کر کے اور کبھی مسلمان فقیر بن کر یا پیر اور مولوی بن کر نو مسلم ہندوستانیوں کے ذہنوں میں بٹھایا۔ اور پھر اہل حق علماء کا نام لے لے کر ان پر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ کیونکہ ان کلمہ گو ہندوؤں کو خوف تھا کہ اگر اس مسئلہ کو اہمیت نہ دی گئی تو ہم کلمہ گور بھی مسلمانوں کو قبر پرستی کی طرف مائل کر کے انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں گے۔

تنبیہ ان جملہ اہل بدعت میں کوئی بات اسلام کی رہ گئی تھی، جو انہیں مسلمان بچا جاسکے، وہ صرف اسلام سے ایک اصولی نسبت تھی، اور اسی جہت سے انہیں خدا اور اس کے رسول کا اقرار کرنے والا کہا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ کھلم کھلا اسلام سے نکل جائیں۔ اور دوبارہ ہندو بن جائیں۔ اس لیے اس نے انہیں ایسی طرف لگا دیا کہ یہ نہ علی الاعلان تبدیلی ملت کریں، اور نہ اکیلے خدا کو پکارنے کا شرف پائیں، کیونکہ یہ دوست انہی کو ملتی ہے جو پاکیزہ باطن ہوں اور جو حرام خور اور غیبت النفس ہوں وہ ان قبروں سے ہی مانتے رہیں۔ توحید سے کٹ جانے والوں کی یہی سزا ہے۔ (مطالعہ بریلویت صفحہ ۲۹۶ و ۲۹۵)

سمودر سنگم یا مجمع البحرین

مسلمان کہلانے والوں کی حالت

۱ دارا شکوہ نے مجمع البحرین میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ : ہندو مذہب اور اسلام دو متضاد مذاہب نہیں ہیں، بلکہ ان کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ دونوں مختلف دھاراتیں الگ الگ رواں دواں نظر آتی ہیں لیکن بالآخر وہ دونوں ایک ہی نقطے پر

ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۳۳)

۲ دارا شکوہ، ملا شاہ بخشی، سرحد شہید اور محسن قانی کے علاوہ کئی آزاد خیال اس ردِ ممانی معاہدہ کے ترجمان اور دارا شکوہ کے حاشیہ نشین تھے۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۳۵)

۳ ان کے علاوہ دوسرے کئی مسلمان ایسے تھے جو ہندو سادھوؤں اور جوگیوں کی رومانی کے قائل تھے۔ اور ان سے مل کر منتشر بھی ہوتے تھے۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۳۵)

۴ آزاد خیال اور دارا شکوہ کے ساختہ ماحول کا یہ اثر ہوا کہ مسلمانوں میں بیراگیوں اور جوگیوں کے عقائد کا بہت گہرا اثر پڑا اور بہتوں نے ان کی معاہدہ اختیار کر لی۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۳۶)

۵ جو مسلمان بیراگیوں میں شامل ہوئے تھے وہ صرف جملانہ تھے بلکہ ان میں بعض عظیم یانفہ اور شریف زادے بھی تھے۔ مثلاً میرزا صالح اور میرزا حیدر جو مسلمان شریف زادے ہیں بیراگی ہو گئے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۳۶)

۶ ہندو جوگیوں کی خدمت میں اورنگ زیب عیسارخ العقیدہ مسلمان بھی عقیدت سے حاضر ہوا تھا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۳۷ بحوالہ رقعات عالمگیری)

۷ عارف سبحانی نامی درویش مسجد اور مندر دونوں کی برابر تعظیم کرتے تھے اور مندر میں ہندوؤں کے آئین کے مطابق پوجا اور ڈنڈوت یعنی پرستش کے مراسم بھی ادا کرتے تھے اور مسجد میں مسلمانوں کی طرح نماز بھی پڑھتے تھے۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۳۷)

۸ وہ کسی کے دین اور رسوم و رواج کی برائی نہیں کرتے اور نہ ایک مذہب کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی طینت میں تعصب نہیں ہے۔ ان کا مسلک وحدت الوجود تھا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۳۷)

۹ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ: ایک سیاح نے ایک جوگی کو دیکھا جو قشتہ لگائے ہوئے مندر میں بیٹھا تھا مگر اس کے چہرے سے نور ایمان نمایاں تھا۔ کیونکہ ایمان کا نور چھپا نہیں رہ سکتا چاہے لاکھ پردوں میں ہو اس سیاح نے اس جوگی سے خلوت کیا پوچھا تو اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ وجہ اس ظاہری وضع کی دریافت کی تو

کہا: اسلام میں قیود بہت ہیں، میں آزاد ہوں، قیود سے وحشت ہوئی تھی۔ یہاں نے کہا: شرم نہیں آتی؟ اطلاق کا دعویٰ ہے تو یہاں بھی قید کفر کی ہے، وہاں قید اسلام کی تھی۔ وہاں زہن کی قید تھی، تو یہاں گنگا کی قید ہے۔ وہاں یہاں نے سجدہ تھا، تو یہاں قشتہ ہے۔ وہاں قمیص و قبا تھا، تو یہاں زنار و لنگوٹ ہے۔ غرض اطلاق کا محض دعویٰ ہی ہے۔ آزادی یہاں بھی نہیں۔ ہاں البتہ افتراق ہے کہ ایک قید محبوب کو پسند ہے اور ایک نا پسند۔

(ہفت اختر کا ساتواں وعظ روح الارواح صفحہ ۲۹۱-۲۹۲)

۱۰ آج کے ہندوستان میں بھی مسلمانوں میں مداریہ اور جلالیہ دو ایسے فرقے پائے جاتے ہیں جن کے عقائد اور اطوار پر سنیا سیوں اور جوگیوں کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۳۷)

۱۱ محمد شاہ (متوفی ۱۷۳۸ء) صوفیوں اور بیراگیوں سے مصاحبت رکھتا تھا۔ شوزائے سلسلے کے بانی سوای نرائن سنگھ کا مرید ہو گیا تھا۔ سوای نرائن سنگھ وحدت الوجود کے قائل تھے اور ہر فرقے کے لوگوں کو مرید کرتے تھے۔

ہندو کھلانے والوں کی حالت

۱۲ ہندوؤں میں بھی اس رومانی اشتراک اور آمیزش کو فروغ دینے والے کئی صاحب فکر تھے۔ ان میں سے (ایک) چندر بھان برہمن تھا، جو دارا شکوہ کا منشی تھا۔ اور فارسی میں پہلا صاحب دیوان ہندو شاعر تھا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۳۷)

۱۳ دارا شکوہ کی وفات کے بعد اس کے رفقاء نے کار اورنگ زیب کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ برہمن نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، اور آخر عمر تک اس کا ملازم رہا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۳۷)

۱۴ مرزا حیرت دہلوی نے لکھا ہے کہ: ہر رائے دارا شکوہ کی طرف سے عالمگیر سے خوب لڑا۔ لیکن جب دارا شکوہ کو شکست فاش ملی تو عالمگیر کی خدمت میں معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ عالمگیر نے نہایت مہربانی کی اور قصور معاف کر دیا۔

(سوانح حیات سید اسماعیل شہید صفحہ ۱۵۷)

۱۵۔ اسی زمانہ میں بھوت رائے نام کا ایک (کھتری) شاعر تھا۔ بے غم شخص اور بیراگی لقب تھا۔ — طریت میں ① شیخ الشیوخ محمد صادق اور ② نرائن داس بیراگی کا مرید تھا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۸)

۱۶۔ شاہ برکت اللہ کے مریدوں میں جین بیراگی اور کشن داس بیراگی کے نام آتے ہیں۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۳۶)

۱۷۔ شاہ آل محمد بن شاہ برکت اللہ کے کئی ہندو مرید تھے۔

خاتمۂ بہت ممکن ہے کہ ان بیراگیوں نے اسلامی شریعت کی پابندی کرنے کی کوشش کی ہو۔ لیکن قیاس غالب ہے کہ انہوں نے اپنے آبائی عقیدوں، تصورات، اور مذہبی تعلیمات کو یکسر کالعدم نہیں کر دیا ہوگا، اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی ہوگی کہ عملی اور مذہبی زندگی میں ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ جیسا کہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں ہوا تھا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۳۷)

دارا شکوہ کا قتل

علماء حق اور اہل فکر کی ایک با اثر جماعت اس تحریک کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کرتی رہی۔ — دارا شکوہ کے قتل اور اورنگ زیب کی تخت نشینی سے تحریک کو بڑا دھکا پہنچا، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تحریک بے جان نہیں ہوئی، اور اس کی روں برابر کام کرتی رہی۔ جوگیوں اور بیراگیوں کا برابر اثر باقی رہا۔

خاتمۂ حضرت مجدد الف ثانی کے نقشبندی سلسلہ میں جن حضرات نے شرک و بدعت کے خلاف بڑی ہمت دکھائی، ان میں سر فرست حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ان کے بھتیجے حضرت شاہ اسماعیل شہید ہیں۔ ان حضرات نے بڑی ہمت سے اسلام میں گھسنے والے ہندو افکار زندگی کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہ ہندو، پنڈت اور جوگی جو اسلام کا لباس پہنے اسلام کے عقائد اور سنتوں کے طریقوں کو تار تار کر رہے تھے حضرت شاہ اسماعیل شہید کے خلاف بڑی ترتیب اور سازش سے اٹھے اور مولویوں کے لباس میں پنڈتوں کی نمائندگی کر دی۔ (مطالعہ بریلویت جلد ۳ صفحہ ۱۱۲)

درویشوں میں جوگیوں کا اثر

اشعار مہدی مدی میں کئی درویشوں کے افعال میں جوگیوں کا اثر نظر آتا ہے۔

سید عبدالولی عزیزی دارمی اور مہنوی منڈواکر جوگیوں کی وضع اختیار کر لی تھی۔

بھگوان داس ہندی نے مرزا گرامی کے بارے میں لکھا ہے کہ:

انھوں نے وسیع الشرب کا شیوہ اختیار کر لیا تھا۔

ان کا ظاہری لباس صوفیاء اور مشائخ کے مشابہ تھا۔ لیکن:

ہندوستان کے قلندروں کی وضع میں زندگی گزارتے تھے۔

دارمی اور مہنویوں کو خیر یاد کہا اور:

ہر مذہب و ملت کے لوگوں سے بڑی گرم جوشی سے ملتے جلتے تھے۔

اہل ہند کی بت پرستی اور تصور شیخ

مرزا مظہر جان جاناں نے لکھا کہ ان اہل ہند کی بت پرستی کی حقیقت یہ ہے کہ

بعض فرشتے جو حکم الہی سے عالم کون و فساد میں دخل رکھتے ہیں، یا:

بعض کاملین کی رو میں جنہیں جسم سے الگ ہو کر دنیا میں تصرف حاصل ہے، یا:

بعض زندہ آدمی جو ان کے زعم میں حضرت خضر علیہ السلام کی طرح تا ابد زندہ رہیں گے

یہ لوگ ان کی مورتیں یا تصویریں بنا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کا یہ عمل

”ذکر رابطہ“ سے مشابہت رکھتا ہے جو اسلامی صوفیاء میں عام ہے۔ اور جس میں

صورت شیخ کا تصور کیا جاتا ہے اور فیض حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہاں صرف

اس قدر سرق ہے کہ صوفیہ شیخ کی ظاہری تصویر نہیں بناتے۔ ان (ہندوؤں) کا سجدہ،

سجدہ عبودیت نہیں بلکہ سجدہ تحینت ہے۔ جو کہ ان کے طریقے میں ماں باپ، پیر استاد کے

سلام کے لیے بھی عام ہے اور جے ڈنڈوت کہتے ہیں۔ (ہندوستانی تہذیب ملہ ۴۳)

نیز مرزا مظہر نے یہ بھی لکھا کہ شایخ کا اعتقاد رکھنے سے کفر لازم نہیں آتا۔

(ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر ملہ ۴۳)

مرزا مظہر کے علاوہ دوسرے بہت سے صاحب علم و فہم مسلمانوں کی نظر میں بت پرستی

اہل نثر و تحقیر فعل نہیں بکھاتا تھا۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر ص ۴۲)
جوش نے بشت پرستی کو حق پرستی کا مرتبہ دیا ہے۔

چشمِ وحدت سے گر کوئی دیکھے
بشت پرستی بھی حق پرستی ہے

(ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر ص ۴۲)

۵۔ مرزا صدر الدین اصفہانی نے لکھا کہ میرا مذہب صوفیانہ ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ ہندو میں کیا برائی ہے اور مسلمان میں کیا اچھائی۔

حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس راہ میں بہت دھوکے ہو جاتے ہیں۔ بعض بڑوں کو بھی دھوکے ہوئے ہیں۔ اور وہ چونکہ مر گئے ہیں، اس لیے ہم ان کی شان میں گستاخی کرنے سے زبان کو بچاتے ہیں کہ اللہ کا نام لینے والے تھے۔ یہ اللہ کے نام کا ادب ہے۔ لیکن ان کے مقالات سے ہم قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کے حق میں یوں تاویل کر لیں گے کہ ان سے غلطی ہوئی، حال کا غلبہ ہو گیا۔ غرض جو تاویل ہو سکے گی کریں گے۔ چاہے وہ واقعی ہو یا غیر واقعی۔ جب کوئی نہ مانے گا تو ہم صاف طور سے کہیں گے کہ: ”ہم ان کی نہیں مانتے، وہ کوئی نبی نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، جن کا ماننا فرض ہو۔“ یہ طریق ہے بڑا نازک۔ اہل باطن سے جو غلطی ہوتی ہے وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اور اہل ظاہر کی غلطی محض معصیت تک رہتی ہے۔ (ہفت اختر کا ساواں وعظ روح الارواح ص ۲۹۲)

مسلمانوں میں ہندوانہ رسوم

۱۔ جس طرح ہندوؤں میں کبھی خوشی کے موقع پر ست نرائن کی کھٹا کی جاتی تھی اسی طرح مسلمانوں نے منت کے طور پر سیدہ کی کہانی کو ماننا شروع کر دیا تھا۔ اور بڑی دیکھ بپا بات یہ ہے کہ ست نرائن کی کھٹا اور جناب سیدہ کی کہانی کے بعض اجزاء بالکل مشابہ تھے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر ص ۲۷۲)

۲۔ اسی طرح تل شکاری کی رسم نہ صرف عوام بلکہ شاہی خاندان تک میں پڑ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ شکرانہ کے موقع پر پٹیل (مادھورائے سیندھیہ) نے شاہ عالم بادشاہ کی

خدمت میں تل شکری پیش کی، بادشاہ نے زنان خانے میں جا کر خود بھی کھائی اور بیگمات کی بھی کھلوائی۔ اس پر ایک منہ چرمی بیگم بولیں: قصور معاف! ہندوستان میں یہ رسم سدا باندی، غلام یا گھوڑا خریدتے ہیں تو اسے تل شکری کھلاتے ہیں، تاکہ وفادار نکلے۔ حضور نے پیش کی تل شکری کھائی ہے تو وفاداری بھی برتنا ہوگی۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۲۷۳)

۳۔ اٹھارھویں صدی عیسوی میں سیاسی اقتدار کی باگ ڈور ہندوؤں کے ہاتھوں میں آئی تھی اور حکومت کے اہم عہدوں پر وہ (ہندو) فائز تھے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ مسلمانوں نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے عقائد اور رسم و رواج کو اپنا لیا تھا۔ اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ان کی تقلید کے لیے آمادہ کیا۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۵۹)

۴۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کے تہواروں اور دیگر رسموں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ان کو اسلامی رنگ دینے کی بھی کوشش کی تھی۔ مثلاً ہولی میں ہندو خیرات وغیرہ نہیں بانٹتے لیکن مسلمانوں نے اس تہوار کو اسلامی رنگ دینے کے لیے اس میں فقیروں کی تواضع اور ان کو خیرات دینے کا عمل داخل کر دیا تھا۔

۵۔ نواب آصف الدولہ بڑی دھوم دھام سے ہولی کا تہوار مناتا تھا، اس تہوار سے متعلق تمام رسوم کی پابندی کرتا تھا۔ نواب عیش پسند تھے، جس کا اثر ”الْقَائِسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِ“ کے طبعی اصول کے تحت وہاں کے عوام پر پڑتا تھا اور سب لوگ جاگوں کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اٹھارھویں اور انیسویں صدی کے تمام مسلمان امارات بڑے اہتمام سے ہولی کا جشن منہند کرتے تھے۔

۶۔ دیوالی کا تہوار جس میں لکشمی دیوی کی پوجا ہوتی ہے۔ اور بعد کو چراغاں ہوتا ہے۔ آتش بازی بھی چھوڑی جاتی ہے۔ اس رات میں جوا کھیلنا باعث برکت سمجھا جاتا تھا۔ اکبر بادشاہ کو صرف اس تہوار کے جشن سے متعلق لوازم سے دلچسپی تھی، جب کہ جہانگیر خود بھی جوا کھیلتا تھا اور اپنے ملازمین کو اپنی موجودگی میں جوا کھیلنے کا حکم دیتا تھا۔

۷۔ پرفیسر غلیق احمد لٹل نے لکھا ہے کہ مغل بادشاہوں کی ہر بے راہ روی کا اثر عوام کی زندگی پر پڑتا تھا اور عیش و عشرت کی جو مٹھلیں دربار میں سجتی تھیں ان کے منہک جراثیم

جو ہندوؤں تک اپنا کام کرتے تھے۔ مثلاً:

- اکبر بادشاہ نے فقیر سیکری میں فرش پر شطرنج کی بے شمار بنوائی تھی اور مہموں کی جگہ پر غلام لڑکیوں کو کھڑا رکھے یہ کھیل کھیلا کرتا تھا۔
- شاہانِ مغلیہ نے شطرنج بازی کے بندوبست کے لیے ایک علیحدہ شعبہ قائم کیا تھا۔
- شاہ عالم ثانی اپنی حرمِ شہرا کی مستورائیکے ساتھ شطرنج کھیلتا تھا۔ اس کا:
- یہ ہوا کہ اٹھارھویں صدی کے بعض مسلم صوفی بھی شطرنج بازی کے فن میں پوری قدرت رکھتے تھے۔ اور اس فن میں ان کو بڑی شہرت حاصل تھی۔
- شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کے مرید اور غلیفہ شاہ نظام الدین اورنگ آبادی شطرنج بازی کے ماہرین میں سے تھے۔ دور دور سے شطرنج بازی کے مقابلہ کے لیے آتے تھے۔
- مولانا فضل حق خیر آبادی کو شطرنج کھیلنے کا بڑا شغف تھا۔ حکیم مومن خان مومن کے ساتھ اکثر ان کی بازیاں ہوا کرتی تھیں۔

(دیکھیے ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر ص ۲۰۳-۲۰۵)

جنمِ اشٹمی

● جنمِ اشٹمی کے بارے میں روایت ہے کہ اس رات کو کنھیا کا جنم ہوا تھا۔ ہر سال اسی رات کو ہندو کنھیا کی مورتی باہر نکالتے ہیں اور ایک پاک و صاف مقام پر جس کو دولت مند لوگ فرش و فرش سے آراستہ پیراستہ کرتے ہیں اور مفلس لوگ جس کی دیواروں کو گائے کے گوبر سے لپ کر پوتے ہیں ایک لکڑی کے تخت کے اوپر رکھتے ہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق قسم قسم کی مٹھائیاں، فروزہ کے بیج شکر میں بھون کر بالخصوص کاشی یا پیتل کے برتن میں رکھ کر اس مجسمے کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر عورت اور مرد دونوں رات بھر کنھیا کی مدح میں کچھ کلام بڑی خوش الحانی اور جوش و خروش کے ساتھ گاتے ہیں۔ اور رقص بھی کرتے ہیں اور کنفس کا مجسمہ بناتے ہیں اور ایک میدان میں ماموں اور بھانجے کے بیچ ایک عظیم الشان جنگ کا منظر اور کنفس کے قتل ہونے کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ اور ہر سال کنھیا کے ہاتھوں کنفس کی موت کی تمثیل پیش کی جاتی ہے۔ (دیکھیے

ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر
۲ مسلمان بھی جنم اسٹی کا تہوار مناتے تھے۔ مرزا قلیلی کا بیان ہے: ”بعض مسلمان
 بھی اس مقررہ دن کنفس کا بھوسہ بنا کر اس کے پیٹ کو پاک کرتے ہیں۔ اور ہندو اس میں
 پہلے سے بھر دیتے ہیں اسے اس کا خون کھ کر چیتے ہیں“
۳ ان تہواروں کے علاوہ مسلمان کچھ ایسے دوسرے جشن بھی مناتے تھے۔ جن کی
 بنیاد ہندو مذہب اور ان کے عقائد پر تھی۔ مثلاً:

فاتحہ خواجہ خضر

۱ مسلمان ”خواجہ خضر“ کی سوانح اور ان کے قصہ کو مستہ آن اور حدیث کی
 روشنی میں بیان کرتے ہیں جب کہ ہندو ”راجہ خضر“ یا ”اندرولال“ کے نام سے ان کی پرستش
 کرتے ہیں۔ اور ان کے سلسلہ میں ہندوؤں کی بھی ایک دیوالا بن گئی ہے۔ ہندوستان میں
 خواجہ خضر یا راجہ خضر (اندرولال) کو پانی کا خدا یا دیوتا تصور کیا جاتا ہے۔
۲ مسلمانوں میں اس جشن کی ابتداء کب ہوئی اور کیوں کر ہوئی اس کا صحیح اندازہ لگانا
 مشکل ہے۔

۳ یہ جشن اس طرح منایا جاتا تھا کہ:

- ۱ ایام برسات میں کانڈہ کی کشتیاں بنائی جاتی تھیں۔ ان کے تلے میں امرود اور کیلے
 کے پودے اور زیاں بچتے تھے۔
- ۲ بگل اور ڈھول بجا کر اور حاضرین کے غل و شور کے ساتھ ان کشتیوں کو گوتمی ندی
 میں بہایا جاتا تھا۔
- ۳ پہلے ان کشتیوں کو بڑی اچھی طرح دیا جاتی سے روشن کیا جاتا تھا اور پھر بہاؤ کی طرف
 بہا دیا جاتا تھا۔
- ۴ جب وہ تھوڑی دور نکل جاتی تھیں تو ناظرین اس منظر کی دلکشی سے محظوظ ہوتے تھے۔
۵ اس موقع پر سبوں میں مالیدہ تقسیم کیا جاتا تھا تاکہ وہ لوگ خواجہ خضر کی فاتحہ کریں۔
- ۵ بنگال، دہلی، لکھنؤ اور پنجاب میں یہ تہوار عام طور پر منایا جاتا تھا۔ اس بات سے

مہمان ہوتا ہے کہ شمالی ہندوستان کے دو کئے مسلم آبادی والے علاقوں میں بھی اس جشن کی ریں ادا ہوتی ہوں گی۔

حضرت الیاسؑ کی کشتی کا جشن

اکھنوں کی مخلوق حضرت الیاسؑ کی کشتی کا بھی جشن مناتی تھی۔ جو غالباً خواجہ خضر کی کشتی کی قلعہ میں شروع ہوا تھا۔

دہلی کے سقہ خواجہ خضر کی فاتحہ کرتے تھے

خضر آباد (یہ گاؤں اسی نام سے آج بھی موسوم ہے) کے قریب دریائے جمنا کے کنارے ایک گنبد تھا (غالباً اب یہ گنبد منہدم ہو چکا ہے) جہاں یہ لوگ بھادوں کے مہینے میں جمع ہوتے تھے۔ گھاس پھوس کی کشتیاں بنا کر جمنا میں چھوڑا کرتے تھے اور دلیہ پکا کر فیروں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ مختصر شمالی ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ جشن مروج تھا۔

واقعات

ماہ جزادہ افتخار الحسن زیدی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ: دریائے جلم میں خطرناک قسم کی طغیانی تھی۔ طوفانی لہریں کناروں سے باہر شہر کے درو دیوار سے ٹکرا رہی تھیں۔ لوگ حضرت میراں بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا حضرت کہیں بحیرہ شہر دریا کی موجوں میں نہ بہ جائے۔ دعا فرمائی اس عذاب ناگہانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں۔ اللہ رحم فرمائے گا۔ حکم دیا ایک لڑکا لاؤ جو ماں باپ کا اکلوتا اور پلٹنی کا ہو، لڑکا حاضر کیا گیا، لڑکے کو وضو کروایا، ایک رقعہ لکھ کر لڑکے کو دیا اور حکم دیا کہ اس دریا میں چھلانگ لگا دو، لڑکے نے چھلانگ لگادی، اور اس طرح وہ طوفانی لہروں میں گم ہو گیا۔ لڑکے نے دیکھا کہ ایک بزرگ حکم فرما رہے ہیں کہ بحیرہ کو تباہ کر دو۔ لیکن جب اس لڑکے نے حضرت میراں بادشاہ کا رقعہ اس بزرگ کو دیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے دوست کا اب خط آگیا ہے اب پورے علاقہ میں کوئی نقصان نہ ہو۔ دریا اسی وقت اتر گیا۔ وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اس لڑکے سے پوچھا ہمارے پاس رہو گے یا واپس جاؤ گے؟ عرض کی حضور واپس کر دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک غلام کو حکم فرمایا کہ اس لڑکے کو واپس چھوڑ آؤ۔ اس لڑکے کا نام حضرت نصیب دریائی ہے۔ اور اس کا مزار بھی

میرہ میں ہی ہے۔ (مقالات اولیاء ص ۱۷۷)

محرم میں تعزیه داری اور شبِ برات

ہندوستانی مسلمانوں میں تعزیه داری اور شبِ برات دو ایسے تہوار مروج ہیں جو اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ بلکہ خالص ہندوستانی معاشرے کے اثرات کا نتیجہ ہیں۔

۱۔ محرم میں تعزیه داری سے متعلق رسوم کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد عمر نے لکھا کہ: تعزیه داری سنی اور شیعہ دونوں کرتے تھے، اور اب بھی کرتے ہیں۔ دونوں ماتم و نوحہ و گریہ و زاری کرتے ہیں۔

۲۔ حضرت امام حسین کے نام کا سقہ بنا کر تعزیوں کے نیچے کرکالنے کے لیے بھجوا جاتا تھا۔
۳۔ محرم یکم سے دہم تک چوڑیاں پہننا، منندی لگانا، عمدہ لباس زیب تن کرنا، تیل، عطر استعمال کرنا، پان کھانا، شادی بیاہ کرنا، ناجائز خیال کیا جاتا تھا۔ اور ہر طرح ان دنوں کا احترام کیا جاتا تھا۔

۴۔ ان دنوں سیاہ یا سبز لباس اور بعض محاط لوگ نیلے کپڑے بھی پہنتے تھے۔
۵۔ بچوں کو سبز کپڑے اور سرخ ڈوریاں بھی پہناتے تھے۔ اور جوان بھی ایسا ہی عمل کرتے تھے۔

۶۔ اور گوشت سے بھی پرہیز کیا جاتا تھا۔
۷۔ شبِ عاشورہ کو چہل میٹر کی زیارت کی جاتی تھی، اور ہر میٹر پر حصولِ مطالب کے لیے ختوں کے ڈورے بھی باندھے جاتے تھے۔

۸۔ ایامِ محرم میں کچھ ایسا کر لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ (ہندوستانی تہذیب ص ۲۹۳)
۹۔ ڈاکٹر موصوف نے لکھا ہے کہ شبِ برات جشن یا تہوار کا مسلمانوں میں کس زمانے سے اور کس طرح رواج ہوا، اس کی تفصیل کتابوں میں دستیاب نہیں ہوئی۔ حالانکہ بعد میں مسلمانوں نے اس کے جواز میں سیکڑوں دلائل پیش کیے ہیں۔ لیکن قرونِ وسطیٰ میں ایسی کوئی تحریر میری نظر سے نہیں گزری جس میں اس جشن کو اسلامی قرار دیا گیا ہو۔ (ہندوستانی تہذیب ص ۲۹۳)

۱۰۔ شمس الدین سراج عقیقہ واحد ہندوستانی مؤرخ ہے جس نے اس تہوار کا

سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اور اس نے فیروز شاہ تغلق کے عہد میں اس جشن کے منقہ ہونے، آتش بازی وغیرہ چھوڑے جانے، اور اس موقع کے دوسرے کھیل تماشوں کا مفصل ذکر کیا ہے۔ لیکن اس نے بھی اس تہوار سے متعلقہ رسموں اور سنسکروں کا ذکر نظر انداز کر دیا ہے۔ (ہندوستانی تہذیب صفحہ ۲۹۲)

۱۲ اشعاروں اور انیسویں صدی میں ہمیں شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی کی تصانیف میں ان کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ بقول ان کے ہندوؤں کے گناگت اور شب برات کی رسموں میں بڑی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۹۳)

۱۳ گناگت میں جو ہندوؤں کے ہاں مردوں کی فاتحہ کے لیے سالانہ حلوا پوری پکائی جاتی تھی، مسلمانوں نے بھی اس رسم کو شب برات کے حلوے پوری سے نبادلہ کر لیا۔ لیکن کچھ دوسری رسمیں بھی اس میں شامل کر لیں۔

(ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۲۹۳)

خاتمہ ڈاکٹر محمد عمر نے لکھا ہے کہ چار شنبہ، ماہ شعبان اور ماہ رجب کی رسمیں بھی ہندوؤں کی تقلید میں وجود میں آئیں۔

ہندو مسلم ازدواج

۱ اکبر بادشاہ نے راجپوت گھرانوں میں شادی کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں ازدواج کی رسم جاری کی۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۵۷)

۲ اشعار حویں صدی میں فرخ سیر بادشاہ نے راجہ اجیت سنگھ کی لڑکی سے ہندوؤں کی رسموں کے مطابق شادی کی تھی۔ (ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۵۸ و ۵۹)

خاتمہ یاد رہے کہ تہذیبی اور معاشی لحاظ سے ہندو اور مسلمان اس زمانے میں بھی یکساں ہیں۔ ہندو مسلم اختلاف کی تاریخ کا آغاز برطانوی سلطنت کے قیام سے ہوا۔

(ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر صفحہ ۶۰)



انقلاب ۱۸۵۷ء کے بعد بے دینی کی نئی لہر

۱۸۵۷ء کے بعد یعنی انیسویں اور بیسویں صدی عیسوی میں انگریز عیسائیوں کی دہریہ و فحش نظریات نے بھی اسی اتحاد و یکجہتی کے جذبہ کے تحت مسلمانوں کے ذہنوں میں گہری شہوت کو دیا جیسا کہ قبل ازیں وہ ہندوؤں کے عقائد و رسوم کو اختیار کر چکے تھے۔

عیسائی شکل میں فخر

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک صاحب کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ: ”میں باوجود اسے کہ شکل میں عیسائی ہوں مگر میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں۔ اپنی شکل پر فخر بھی ہے۔“ (روح الافطار صفحہ ۱۷۶)

نماز اور اسلام کو لغو سمجھنا

حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ایک مقام پر جلسہ ہوا، تو تعلیم یافتہ جمع تھے۔ نماز کا وقت آیا۔ نماز کا اہتمام کیا گیا۔ ایک مہمان بھی تھے ان سے کہا گیا کہ آپ بھی نماز پڑھ لیجیے۔ انہوں نے کہا: میں نماز کو لغو سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی تو اسلام نے تعلیم دی ہے۔ کہا میں اسلام کو بھی لغو سمجھتا ہوں۔ معاذ اللہ منہا۔ یہ مسلمان ہیں۔ اس کے بعد کہیں ہوئی کہ اس غبیٹ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ: اس نے تصور خدا کا کیا ہے۔ خدا آپ انتقام لے گا۔ ہم اپنے تعلقات کیوں قطع کریں۔ (روح الافطار صفحہ ۱۷۶)

خدائی دعویٰ

موت علی شاہ قلندر نے فرمایا کہ سیرج کے دوران جب ہم لدھیانہ پہنچے تو سنا کہ یہاں محکم الدین شاہ بڑے کامل فقیروں۔ ہم ان کے مکان پر گئے۔ بہت اخلاق سے پیش آئے۔ ہم نے پوچھا کہ: حضرت کا اسم شریف؟ بولے: خدا!۔ ہم نے کہا: بھان اللہ! ہم آپ کو آسمان پر تلاش کرتے تھے۔ آپ زمین پر ہی نکلے۔ پھر ہمارا نام پوچھا۔ ہم نے کہا: صاحب! آپ خدا کیسے ہیں کہ مخلوق کا نام بھی نہیں جانتے۔ ذرا تامل کیا، اور سوچ کر بولے کہ تم موت علی ہو اور تمہارے والد کا نام احمد حسن اور دادا کا نام ظہور الحسن ہے۔ ہم نے کہا کہ بس معلوم ہو گیا آپ ربی خدا ہیں۔ جب تک زانچہ نہیں کیپتے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔

اتے میں ایک شخص مرید ہوئے کو آیا۔ بعد بیعت اس سے کہا کہ: **يُحَقِّقُ الَّذِينَ رَسُوْلُ اللّٰهِ**۔ ہم نے کہا بس صاحب رسول تو مدینے والے ہی کو رہنے دو وہاں آپ کی دال نہیں گلے گی۔ خدا ہی بنے رہیجے۔ آپ سے پہلے بھی اور بہت سے خدا بن چکے ہیں۔ **زِعْمُوْنَ** 'نمروذ' شداد وغیرہ۔
اللہ تعالیٰ کی توبین

نیز اپنے فرمایا کہ بمقام سونی پت اخوند عبدالغفور صاحب ہمارے پاس بیٹھے تھے کہ **شَهِدَ اللّٰهُ** دہریہ آیا ایک پتادر خشک توڑ کر اخوند صاحب کے روبرو پیش کیا اور کہا کہ بھلا کوئی ایسا ہے کہ اس کو پھر جوڑ دے۔ وہ بولے کہ خدائے تعالیٰ کو یہ قدرت ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو خدا کے باپ سے بھی نہیں لگ سکتا۔ اخوند صاحب اس کو گالیاں دینے لگے۔ میں نے کہا کہ صاحب آپ کیوں خفا ہوتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ تو **لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ** ہے۔ نہ خدا کے باپ ہو گا نہ پتا لگائے گا۔ اس کو بکنے دیجیے۔ (تذکرۂ غوثیہ ص ۴۱۰)

پیر کی تصویر

۱۔ خواجہ فضل علی شاہ صاحب قریشی عباسی مسکین پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ایک شخص کا حال معلوم ہے کہ اس نے اپنے پیر کی تصویر قرآن شریف میں رکھی ہوئی ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر پہلے تصویر کی تعظیم کرتا ہے، سر جھکا تا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے۔ پھر فرمایا: افسوس! یہ ہے مسلمانوں کی حالت۔

۲۔ اسی طرح اپنے ایک مولوی صاحب کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ۔۔۔ مولوی صاحب نے جب پیر کی تصویر دیکھی تو کھڑا ہو گیا۔ اور پیر کی تصویر لے کر اسے بوسہ دیا اور آنکھوں پر رکھا۔ اور کہا کہ اس تصویر کی تعظیم تو قرآن شریف سے زیادہ ہے۔ (نعوذ باللہ)

پیر کا رتبہ

۱۔ عورتوں میں مشہور ہے کہ پیر کا رتبہ خاوند اور باپ سے زیادہ ہے۔

۲۔ اسی طرح مردوں میں مشہور ہے کہ باپ کا رتبہ اتنا نہیں جتنا پیر کا رتبہ ہے۔
 ملاحظہ: شریعت میں باپ کے حقوق جو کچھ آئے ہیں ان کو سب جانتے ہیں اور یہ حقوق اسی

کے ہیں جس کو عرفاً باپ کہا جاتا ہے۔

۳۔ نیز عورتوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ خاوند سے اجازت لینے کی بجائے ضرورت نہیں سمجھتیں، جب جی چاہا پیر صاحب کے یہاں چل دیں۔

۴۔ اور بعض تو یہ غضب کرتی ہیں پیر سے پردہ بھی نہیں کرتیں۔ اور خاوند کو چھوڑ کر پیر صاحب کے یہاں پڑی رہتی ہیں۔ وہیں رہنا اختیار کر لیا ہے۔ اور پیر صاحب اس پر فخر کرتے ہیں کہ اتنی عورتیں ہماری مسخر ہیں۔ (کساء النساء)

پردے کا منکر پیر

حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ بمبئی میں ایک پیر ایسے تھے جو عورتوں کو زبردستی اپنے سامنے بلاتے اور کہتے تھے: دیکھو جی! تم ہم سے اس لیے مرید ہوئی ہو تا کہ قیامت میں تم کو بخشائیں۔ سو جب ہم تمہیں دیکھیں گے نہیں تو ہم قیامت میں کیسے پہچانیں گے اور کیسے بخشائیں گے؟ ایک شخص نے اس کے جواب میں کہا کہ قیامت میں تو ننگے اٹھیں گے اور تم نے یہاں اپنی مریدنی کو کپڑا پہنے دیکھا ہے تو وہاں سنگیوں کو کیسے پہچانو گے۔ لہذا ان کو بالکل تنگا کر کے دیکھنا چاہیے۔ (کساء النساء صفحہ ۳۳۷-۳۳۸)

انقطاع وحی کا انکار

پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات کے ساتھ ہی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ یعنی سلسلہ وحی کا انقطاع ہی وفات النبی کی دلیل ہے۔ لیکن مرزا قادیانی نے نہایت چالاکی اور مکاری کے ساتھ صوفیوں کی شکل میں بعض شیاطین الانس اور جموٹے مدعیان نبوت والوہیت کی ملحدانہ تحریروں سے فائدہ اٹھایا اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے انقطاع وحی کا انکار کرتے ہوئے کہا:

① مرزا قادیانی کہتا ہے کہ: ”آں حضرت ﷺ کی وحی منقطع نہیں ہوئی“ اور نہ

معجزات منقطع ہوئے۔ بلکہ ہمیشہ بذریعہ کاملین اُمت جو شرف اتباع سے مشرف ہیں ظہور میں

آتے ہیں۔“ (معارف النبیین صفحہ ۲۳۲ بحوالہ ”چشمہ می“ صفحہ ۱۸۱ و ”ہماری تعلیم“ صفحہ ۲۲)

② مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: اس امت کے لیے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ

ہندوستانی مسلمانوں کی اس زبوں حالی کو دیکھ کر شاہ ولی اللہ مفتی و محدث دہلوی

ﷺ نے ان ہندوستانی مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: تم مدار صاحب اور سالار صاحب کی قبروں کا حج کرتے ہو، یہ تمہارے بدترین افعال ہیں۔

حاجی ہندوستان کے کلمہ گو رسمی مسلمانوں نے شری کرشن اور بیاس وغیرہ کے متعلق اپنے آبائی عقیدہ کہ: ”وہ زندہ جاوید ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے“ (جیسا کہ قبل از یہ لکھا جا چکا ہے) کے مقابلے میں باطنی فرقہ سے تعلق رکھنے والے صوفیوں، روافض اور ہندو سادھوؤں کے متعلق علیہ مسئلہ حیات کا ملین یا حیات الانبیاء کے عقیدہ کو اولیاء کرام ﷺ کی قبروں پر تعلیمی امور کی انجام دہی کے لیے بنیاد کی حیثیت سے استعمال کیا، اور اپنی جھوٹی نبوت کے اثبات کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کی اسی بدعتیگی سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ: ”انبیاء کرام اور اولیاء کرام مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔“ مسلمان بھونے کے بعد صدیوں تک قبر پرستی بلکہ بت پرستی میں مبتلا رہنے والے عوام سے یہی توقع کی جاسکتی تھی کہ وہ تصوف کے رنگ میں چھپے ہوئے اس شرکیہ عقیدہ کو کلمہ توحید پر ایمان لانے سے بھی زیادہ ضروری سمجھنے لگیں گے۔ بلکہ عوام تو رہے درکنار، ہندو دیوی دیوتاؤں کے بدلے اولیاء کرام کے ساتھ نو مسلم ہندوستانیوں کی حسین عقیدت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اکثر شکم پرست مولوی حتیٰ کہ فرقہ بریلویہ کے امام احمد رضا خان نے بھی حیات الانبیاء کے متعلق مرزا قادیانی کے عقیدہ بد سے موافقت کی، اور اولیاء کرام کی طرف جھوٹے قصے منسوب کر کے ہندوستانی مسلمانوں کو قبر پرستی کی تعلیم دی اور شرک جیسے ظالم عظیم میں مبتلا کر دیا۔ اور اس کے لیے ڈھال کے طور پر حیات الانبیاء کا عقیدہ بالکل اسی انداز میں بیان کیا جس طرح ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے بیان کیا تھا۔ چنانچہ:

حیات الانبیاء کے بارے میں بریلویوں کی حقیقت

حیات الانبیاء سے متعلق بریلویہ کے چار عقائد قبل از یہ بیان کیے جا چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں ان کے مزید عقائد بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جو ہندوؤں اور عیسائیوں کی پیروی میں مرزا قادیانی نے اور قادیانیوں کی پیروی میں بریلویوں نے اور ان کی تقلید میں جاہل اور ”مکرور ذہن“ مسلمانوں نے اختیار کیے۔

● ”انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات حقیقی حسی دنیوی ہے“ ان پر تصدیق وعدۃ البیہ کے لیے محض ایک آن موت طاری ہوتی ہے۔ پھر فوراً ان کو دوسری حیات عطا فرادی جاتی ہے۔ اس حیات پر وہی احکام دنیویہ ہیں“ ان کا ترکہ باثباتہ جائے گا۔ ان کی ازدواج پر عدت نہیں“ وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں۔“ (”ملفوظات“ ج ۲ صفحہ ۳۲)

● ”انبیاء کرام علیہم السلام کی موت یعنی ان کے اجسام طیبہ سے ارواح طاہرہ کا جدا ہونا مرنے ایک آن کے لیے ہوتا ہے پھر ویسے ہی زندہ ہو جاتے ہیں جیسے حال ظاہری میں تھے جسم روح سے مغا۔ (فتاویٰ رضویہ جلد ۱ صفحہ ۶۱۱)

● ”انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسا کہ دنیا میں تھے۔ کھاتے پیتے ہیں جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدۃ الہی کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوتی پھر زندہ ہو گئے۔“ (زبدۃ الفقہ ج ۱ صفحہ ۱۵)

یاد رہے کہ محولہ بالا عبارات سے صحابہ کرام پر اعتراض لازم آتا ہے کہ انھوں نے ایسے زندہ اور افضل الرسل نبی کو نہلا کھنا کر جنازہ پڑھا اور قبر کھود کر کھد میں اتار دیا جن سے ساری زندگی مستفید ہوتے رہے ہیں۔ حالانکہ انبیاءؑ تو رہے بجائے خود کسی عام انسان بلکہ کسی بھی ہاندار کو زندہ درگور کرنا جائز نہیں۔ اور کسی کو زندہ درگور کرنا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور پھر نبی اور افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل تو کئی گنا جہوں کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ کفر بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے مصنف نے سنی ہونے کا دعویٰ کر کے اپنی تصانیف میں جاہل حوام کی ضعیف الاعتقادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل سنت میں اپنے

آہائی مذہب کے عقائد غیر محسوس انداز میں ٹھونسنے کی کوشش کی ہے۔
خلاصہ جس طرح ایک آن کے لیے موت کا دارد ہونا قرآن مجید کی کسی آیت یا صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اسی طرح خاکی جسد اطہر میں قیامت سے پہلے روح کے دوبارہ داخل ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں۔

تفصیل بریلویہ کے محولہ بالا عقیدہ کے مطابق جب انبیاء علیہم السلام کے اجسام طیبہ سے ارواح طاہرہ جدا ہو گئے، ایک آن کے لیے ہی سہی، تو اس کے بعد جب زندہ بھٹے تو وہ حیات ثانیہ ہوئی۔ اور حیات ثانیہ مانع میراث نہیں ہو سکتی۔ جیسے شہداء کی حیات ثانیہ مانع میراث نہیں ہے۔ اور نہ ہی محرم نکاح ازواج۔ پھر شیعہ کا اعتراض تو بر حال رہا کہ حق دار بھٹنے کے باوجود (نحوذ باللہ) خلفاء راشدین نے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو در اشباح محمد دم رکھا۔
قائلین حیات دنیوی جسمانی کا اصل مقصد

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیویہ و عصریہ کے قائل جس قدر بھی باطل اور گمراہ منہ رتے ہوئے ہیں وہ اپنے عقیدہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص نہیں سمجھتے، بلکہ درحقیقت حیات النبی کے عقیدہ کی آڑ میں نہ صرف اولیاء کرام کے متعلق زندہ جاوید ہونے کا عقیدہ بیان کر کے لوگوں کو قبر پرستی کی ترغیب دیتے ہیں، بلکہ بعض فاسق فاجر بے دین اور ناجائز فقیروں کے متعلق بھی اسی قسم کے عقائد کی تشہیر کر کے نہ صرف ان کی قببروں کو پوجنے کی دعوت دیتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر قریب قریب مشرکین مکہ کی طرح ان کی تصاویر سے بھی وہی کام لینے کی ترغیب دی جاتی ہے جس سے تمام انبیاء کرام اور اولیاء اللہ نے بنی نوع انسان کو منع کیا۔ اور جن لوگوں نے اولیاء کرام کی تصاویر کو یا ان سے منسوب کسی نشان کو یا ان کی قبور کو شرکیہ افعال کا مرکز بنایا ہوا ہے، وہ انبیاء سے زیادہ اولیاء کرام ہی کے بارے میں اس عقیدہ بد پر زیادہ شدت سے زور دیتے ہیں۔ اور مشاہدہ سے ہمارے اس دعویٰ کی تصدیق تقریباً ہر مشہور ولی کے مزار پر کی جاسکتی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حیات النبی کے خود ساختہ عقیدہ کی آڑ میں سادہ لوح عوام کو قبر پرستی جیسے شرک اکبر کی سرعام دعوت دی جا رہی ہے۔ بلکہ:

277

اس سے ایک قدم مزید آگے رکھنے کے لئے یہ دایہات لوگ علم فاضل و فہر لوگوں کی اصلاح کے متعلق بھی اسی قسم کا مضبوط بیڑا کرتے ہوئے دعوتی کرتے ہیں کہ ہر مرد اپنی قبر پر آنے والے کو دیکھتا پہچانتا اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اس دایہات قول سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بد عقیدہ لوگ جیسا انبیاء کے مسئلہ کو تو محض اپنے شرکیہ عقائد اور بد اعمالیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بطور آڑ کے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ:

حیاتِ اولیاء کے متعلق بریلویوں کا عقیدہ

۱۔ بریلویہ کے امام احمد رضا خان نے اپنے "ملفوظات" میں لکھا ہے کہ:
حضور تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی امت کے اولیائے کرام کی بھی یہی شان ہے۔
اور ان تمسیدی کلمات کے بعد امام احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ:
حضرت سیدی احمد بدوی کبیر جن کی مجلس میلاد مصر میں ہوتی ہے۔ مزار مبارک پر آپ کی ولادت
کے دن ہر سال جمع ہوتا ہے اور آپ کا میلاد پڑھا جاتا ہے۔ امام عبدالوہاب شعرائی التزام
کے ساتھ ہر سال حاضر ہوتے۔۔۔۔۔ مجلس تین دن ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ کو تاخیر
ہو گئی۔ یہ ہمیشہ ایک دن پہلے ہی حاضر ہو جاتے تھے۔ اس دفعہ آخری دن پہنچے۔ جو اولیاء کرام
مزار مبارک پر مراقب تھے۔ انہوں نے فرمایا آپ کہاں تھے دو روز سے؟ حضرت مزار
مبارک کا پردہ اٹھا اٹھا کر فرماتے ہیں۔ عبدالوہاب آیا؟ عبدالوہاب آیا؟ انہوں نے فرمایا۔
کیا حضرت کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا اطلاع کیسی؟ حضور (بدوی)
فرماتے ہیں: کتنی ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے، میں اس کے ساتھ
ہوتا ہوں، اس کی ہر طرح حفاظت کرتا ہوں۔ اگر اس کا ایک ٹکڑا رسی کا بھی جاتا ہے گا تو
اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کرے گا۔ (ملفوظات جلد ۳ صفحہ ۲۱۵۳)

حضرت شعرانی ایک مرتبہ اسی عرس پر حاضری کے لیے چلے آتے تھے کہ ایک تاجر کی کنیز پر گاہ بڑ گئی۔ فوراً گاہ بھیری کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے:

حاجت

النَّظَرَةُ الْأُولَى لَكَ وَالثَّانِيَةُ عَلَيْنَا. پہلی نظرتیرے لیے ہے اور دوسری تجھ پر۔

یعنی پہلی نظر کا کچھ گناہ نہیں اور دوسری کا معاذہ ہوگا۔ خیر گاہ تو آپ نے پھیر لی۔ مگر وہ لوشن
آپ کو پسند آئی اور دل نشین ہو گئی، جب مزار شریف پر حاضر ہوئے (صاحب قبرستان)
ارشاد فرمایا: اے عبدالوہاب! وہ کنیز تھیں پسند ہے؟ (علامہ شعرانی نے جواباً) عرض کی ہاں
جناب بہت پسند ہے اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے۔ (صاحب قبرستان)
ارشاد فرمایا: اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہیہ کر دی۔ اب آپ (شعرانی) سکوت میں ہیں
(خاموش و منتظر ہیں) کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور (صاحب قبر) ہیہ فرماتے ہیں۔
(منجھ کو بخش رہے ہیں) معاذہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کی نذر کر دی۔ غلام
کو صاحب قبر کی طرف سے اشارہ ہوا۔ انھوں (خادم) نے آپ (شعرانی) کی نذر کر دی۔
(خادم نے وہ لونڈی شعرانی کے سپرد کر دی) (صاحب قبر نے) ارشاد فرمایا:
اے عبدالوہاب! اب دیر کا ہے کی ہے، فلاں حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔
(ملفوظات جلد ۲ صفحہ ۳۱۲ و ۳۱۳)

۳ منفع لیہ میں ایک بزرگ غلام حسن پیر سواگ ہو گزریے ہیں۔ جو سلاسل تصوف میں
حضرت مولانا محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے نہ صرف مرید بلکہ خلیفہ بھی تھے۔ یعنی
امام الموحدين حضرت مولانا حسین علی الوانی کے پیر بھائی تھے، لیکن اصلاح عقائد کے معاملہ میں
زندگی بھر حضرت الوانی کی مخالفت میں کمر توڑ محنت اور دوڑ دھوپ کرتے رہے۔ پیر سواگ کی
سوانح خستہ "فیوض حسنیہ" کے مرتب اور پیر سواگ کے خلیفہ فقیر سلطان علی کے
صاحبزادہ ابوالانوار عبدالرحمن اکھنی ساکن شاہ والا (نزد قاند آباد منیع خوشاب) نے لکھا ہے کہ:
شعبہ: "ایک روز حضور حضرت صاحب (پیر سواگ) نے مولانا سید محمد بخش شاہ ساکن
"سوکڑ" کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ: بستی "گرہ سواگ" کے قریب ایک
"دڑوہراں" کی بستی ہے، وہاں ایک درویش قاضی شیخ محمد عثمان صاحب رہتے تھے۔ ان کا
ایک خلیفہ اور خادم میاں حبیب اللہ سواگ تھا، جو ہمیشہ قاضی صاحب موصوف کے
ہم رکاب رہتا، قاضی صاحب موصوف کی سید محمد زاہد شاہ صاحب ساکن بستی خیر شاہ کے
ساتھ گہری دوستی تھی۔ اتفاقاً ایک روز شاہ صاحب مذکور بیدار ہوئے تو قاضی صاحب ان کی

عبادت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں قاضی صاحب کو مراقبہ میں معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کی اجل قریب ہے۔ قاضی صاحب نے یہ بات اہل مجلس کے سامنے بیان کر دی۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی شاہ صاحب کو دے دے تو حضرت شاہ صاحب کی ذات گرامی سے مخلوق خدا کو نجات دہ پہنچے گا۔ سب لوگ خاموش رہے، تو قاضی صاحب نے منبر لایا: ”میں نے اپنی زندگی شاہ صاحب کو دے دی ہے۔“ جب قاضی صاحب واپس تشریف لائے تو گرہ سواگ کے نزدیک چاہ گلوں والا پر پہنچے، ملک مبارک سواگ اور ان کی والدہ مائی خواجہ ان کے مرید تھے، انھیں فرمایا کہ: ”میں نے اپنی زندگی شاہ صاحب کو دے دی ہے۔ اور میں نصف رات کے قریب فوت ہو جاؤں گا۔ میرا غسل اور کفن تمہارے ذمے ہو گا۔ غسل اور کفن کے بعد میرا جنازہ چاہ مذکور کی حد پر رکھ دیں۔ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے میرے شیخ طریقت حضرت قبلہ ”نیلی“ سے تشریف لائیں گے۔ اور جھنڈی دیتے آئیں گے۔“ حسب وصیت قاضی صاحب کا جنازہ اُسی جگہ رکھ دیا گیا۔ چنانچہ حضرت قبلہ ”نیلی والے“ اُسی بستی کے نزدیک ظاہر ہوئے۔ سفید ہمیش سبز رنگ کی گھوڑی پر سوار اور جھنڈی دیتے ہوئے آئے۔ جب قاضی صاحب کے جنازے کے قریب آئے تو گھوڑی سے اتر کر اسے چھوڑ دیا۔ نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ سے فارغ ہو کر گھوڑی پر سوار ہوئے اور جس جگہ سے ظاہر ہوئے تھے وہیں پہنچ کر غائب ہو گئے۔ (فیوضات حسنیہ صفحہ ۱۷۲ و ۱۷۳)

۲ ایک مرتبہ پیر سواگ نے مذکور بالا قاضی صاحب کے خلیفہ میاں حبیب اللہ کے بارے میں فرمایا کہ: ”میاں حبیب اللہ زندہ جاوید ہے۔“ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ: ”اگر کوئی صاحبِ بصیرت اس کی قبر پر جائے تو وہ اُسی جگہ پر جواب دیتا ہے۔“ (فیوضات حسنیہ صفحہ ۱۷۰)

۳ اس کے بعد پیر سواگ نے اپنے عقیدہ بد کی تبلیغ کرتے ہوئے کہا کہ: میاں حبیب اللہ صاحب کی قبر ”کرور“ میں قاضی صاحبان کی حویلی میں پیر کے قدموں کی لٹ ہے۔ اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ آپ مزار بنانے کو پسند نہیں کرتے، اور دہلے دیتے تھے۔

پیر سواگ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فقیر عبدالرحمن حسنی نے تشریح کرتے ہوئے

لکھا کہ: حضور (پیر سواگ) کا یہ ارشاد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مردانِ راہِ خدا کی خدمت میں رہنے والے اگر عقیدت و ارادت سے رہتے ہوں تو وہ زندۂ جاوید ہو جائے ہیں۔ (فیوضِ حسنیہ صفحہ ۱۷۵)

۵ خود پیر سواگ نے ایک آپ بیتی اس طرح بیان کی کہ: میں موسیٰ زئی شریف ہارہا تھا، راستہ میں جب دریا نے سندھ آیا تو بذریعہ ”سنداری“ عبور کرنا شروع کیا۔ جب دریا کے درمیان میں پہنچا تو ”سنداری“ پھٹ گئی۔ اب ہر طرف سے حیرانی نے گھیر لیا۔ گھروالے بھگس گئے کہ پیر صاحب کی خدمت میں موسیٰ زئی شریف گئے، اور حضرت غریب نواز خیل فرمائیں گے کہ مید گھر ہے۔ اچانک قطب دوران حضرت خواجہ محمد عثمان علیہ الرحمۃ والفرقان کی شکل مبارک ظاہر ہوئی اور آپ نے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر کنارہ پر پہنچا دیا۔ (فیوضِ حسنیہ صفحہ ۱۹۲)

شاید پیر سواگ کے میدان کا عقیدہ ہے کہ جس طرح استمداد کے لیے تصویر کشی کی بدولت پیر سواگ دریا میں غرق ہونے سے بچے ایسا ہی خود پیر سواگ بھی ہمیشہ اپنے میدان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ پیر سواگ کے مید حافظ سید عبداللہ شاہ صاحب موضع ”کلا والا“ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ:

۶ ایک مرتبہ سلون کے مہینہ میں بہت سی خشک کھجوریں لے کر خانقاہ شریف کو حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ رہا تھا۔ راستہ میں دریا نے سندھ تھا۔ دریا کو سنداری کے ذریعے تیر کر عبور کر رہا تھا۔ جب درمیان میں پہنچا تو اچانک سنداری پھٹ گئی۔ دریا میں طغیانی تھی اور میں تیرنے سے بھی تھک چکا تھا۔ ڈوب جانے کے قریب تھا۔ تو حضرت پیر طہیت کی طرف متوجہ ہوا۔ حضور (پیر سواگ) کی طرف توجہ کرتے ہی میرے پاؤں نے محسوس کیا کہ زمین قریب ہے۔ چنانچہ میں کھڑا ہو گیا، تو پانی زانوں تک تھا اور میں نے چل کر کنارہ تک دریا کو عبور کیا۔ (فیوضِ حسنیہ صفحہ ۲۱۹)

۷ اسی طرح پیر سواگ کے ایک اور پڑھے لکھے مید سید محسن شاہ ساکن راڑہ شمل کا بیان فیوضِ حسنیہ میں اس طرح منقول ہے کہ: میں ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا

خدا اور حضرت پیر سواگ کا وہ مکتوب گرامی جو مال ہی میں میرے نام آیا تھا وہ پڑھ رہا تھا جب یہ الفاظ میں آئے پڑھے کہ: ”فقیر کو ہر وقت اپنے ہمراہ تصور کریں۔“ تو یہ دوسرے پیدا ہوا کہ: اولیاء اللہ ہر وقت اپنے ہر مرید کے ساتھ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ خیال آتے ہی گھوڑے نے سخت قسم کی ٹھوکر کھائی اور مقام میں گھوڑے سے گر پڑا۔

گھوڑا مسیّرے اور تھا۔ اس کا ایک قدم میرے گھٹنے پر۔
دو قدم قدم پیش پر۔ تیسرا قدم مسیّرے منہ پر۔ اور
چوتھا قدم پیشانی پر تھا۔ وہاں سے بچ کر نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی۔

اپنا تک حضرت پیر سواگ ظاہر ہوئے اور گھوڑے کو ایک فٹ زمین سے اوپر اٹھا لیا اور میں بغیر دعا و عافیت اٹھ کھڑا ہوا۔ اور بغیر تکلیف کے نکل آیا۔ اس وقت میرے دل کا دوسرے اور خطرہ جاتا رہا۔ (فیوض حسنیہ صفحہ ۲۱۲ و ۲۱۸ و ۲۱۹)

۸ فقیر عبدالرحمن حسنی نے پیر سواگ کی سوانح حیات میں ”وفات کے بعد مشکل کشائی“ کے عنوان سے لکھا ہے کہ: خان محمد اعظم خان لغاری، ساکن چوٹی زریں نے بیان کیا کہ ۱۹۳۲ء کا واقعہ ہے کہ میں چند آدمیوں کے ہمراہ کار پر سوار تھا اور موٹر کار خود چلا رہا تھا اتفاقاً کار پیڑی نے پھسل کر نالے کے عین درمیان میں جاگری اور پانی میں ڈوب گئی، کار کے دروازے مضبوطی سے بند تھے، نہ وہ پانی میں کھل سکتے تھے، اور نہ ہم باہر نکل سکتے تھے۔ موت بالکل آنکھوں کے سامنے تھی۔ اسی مایوسی کے عالم میں میں نے حضرت پیر سواگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کی۔ آپ کا تصور کرتے ہی میں نے دیکھا کہ آپ کی شکل مبارک شیشے سے باہر پانی میں نظر آرہی ہے۔ آپ کی زیارت کرتے ہی، میں صرنا اٹھاپتے چلا کہ موٹر کار سے نکل کر پیڑی پر کھڑے ہیں۔ (فیوض حسنیہ صفحہ ۲۳۷)

۹ فقیر عبدالرحمن حسنی نے پیر سواگ کی وفات کے بعد ان کے ایک مرید یعقوب خان ٹوانہ کی حاضری کے موقع پر اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے ایک خیال کا ذکر کیا اور لکھا کہ: ”یہ خیال آتے ہی اس (یعقوب خان ٹوانہ) نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت پیر سواگ مزار اقدس سے کمر تک باہر نکل کر کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں:

”کیا تو بھتا ہے کہ اولیاء اللہ مر جاتے ہیں؟“ (دیکھیے: فیوضات حسنیہ صفحہ ۲۳۶)

۱۰ اسی طرح عالم فقی نے لاہور کے مشہور بزرگ لال حسین کی وفات کے بعد تدفین کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہیں اس جگہ دفن کرنے لگے جہاں انہوں نے وصیت کی تھی، جب جنازہ پہنچا تو وہاں ایک جگہ دفن کرنے سے منع ہوا اور بولا کہ مکان ہنود ہے، یہاں مسلمان کی قبر ہونی محال ہے۔ اس وقت حضرت کی لاش سے آواز آئی: ”اے جوگی! فلاں جگہ کو جہاں اب حضرت کی قبر ہے کھود، اگر وہاں سے تمہارا اور مصلیٰ اور قرآن شریف اور دستار شریف نکلے تو مکان ہمارا در نہ تیشہ“۔ غرض جب اس جگہ کو کھودا تو وہ اسباب بخشنہ وہاں سے نکلا۔ (گلزارِ صوفیاء صفحہ ۱۵۲)

۱۱ پیر پیران حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک پوتے کا نام سید جمال اللہ تھا جو حیات المیر قادری کے لقب سے منسوب ہوئے، آپ کی ولادت ۵۲۲ھ مطابق ۱۱۲۸ء میں ہوئی تھی۔ آپ لاہور تشریف لائے اور قبرستان میانی صاحب میں قیام فرمایا۔ ان کے بارے میں محمد دین حکیم قادری نے مفتی غلام سرور لاہوری کی کتاب خزینۃ الاصفیاء کے حوالے سے لکھا ہے کہ: ”حضرت غوث پاک نے ان کے حق میں پروردگارِ عالم سے ”حیاتِ جادواں“ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ جو اللہ کریم نے منظور فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت سید جمال اللہ المعروف حیات المیر اب تک حیات ہیں۔ (تذکرہ مشائخ قادریہ صفحہ ۱۲۲)

۱۲ اسی طرح شاہ بزی لطیف کے حالات میں لکھا ہے کہ: آپ نے نعمتِ باطنی حضرت حیات المیر زندہ پیر سے پائی، جو حضرت غوث الاعظم کے پوتوں سے ”زندہ جادید“ ہیں۔ (تذکرہ مشائخ قادریہ صفحہ ۱۳۰)

۱۳ حضرت علی رودباری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فقیر کو جنگل میں مہا ہوا پایا۔ میں نے غسل دے کر کفن پہنا کر اور جنازہ پڑھ کر جب اسے لحد میں رکھا اور اس کے چہرہ پر مٹی ڈالنے کا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور کہا: مجھے عزت دے کر اب ذلیل کرنے کا ہے؟ تو میں نے کہا: کیا تو زندہ ہے؟ کیا موت کے بعد حیات ہے؟ اس نے کہا کہ: ہاں میں زندہ ہوں۔ اس لیے کہ میں اللہ کا محبت ہوں۔ اور اللہ سے محبت کرنے والا ہر انسان

زندہ رہتا ہے۔ اسے زود باری! دنیا میں تو نے میری مدد کی ہے۔ کل قیامت کے دن میں تیری مدد کروں گا۔ (مقامات اولیاء صفحہ ۲۲۲)

۱۳ شیخ ابوسعید خراسانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی کو مرے ہوتے دیکھا، میں نے اس کی طرف دیکھا وہ مسکرایا اور کہا: اے ابوسعید! کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ سے محبت کرنے والے نہیں مرتے۔ وہ زندہ رہتے ہیں اگرچہ ان کا انتقال ہو گیا ہو۔ وہ صرف ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف انتقال کر جاتے ہیں۔ (مقامات اولیاء صفحہ ۲۲۲)

۱۵ حضرت ابو یعقوب سنوئی فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرا ایک مرید آیا اور میں مکہ میں تھا اس نے کہا: یا مرشد! میں نے کل ظہر کے وقت مرجانا ہے، یہ دینار لے لو، آدھے کا کفن لے لینا اور آدھے کی قبر بنو دینا۔ اگلا دن ہوا تو وہ آیا اور اس نے طواف کیا۔ اور پھر دور چلا گیا۔ اور وہ مر گیا۔ پس میں نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا اور محلہ میں رکھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے پوچھا: کیا تو زندہ ہے۔ اس نے جواب دیا: میں زندہ ہوں، اور اللہ سے محبت رکھنے والے زندہ رہتے ہیں۔ (مقامات اولیاء صفحہ ۲۲۳)

۱۶ امام یافعی حضرت محمد بن ابی بکر الحکمی کے متعلق فرماتے ہیں کہ: ایک شخص ان کی خدمت میں رہنے کے لیے آیا مگر ان کی وفات ہو چکی تھی، وہ شخص آپ کی قبر پر گیا۔ آپ قبر سے باہر نکلے اور اسے بیعت کر لیا۔ (مقامات اولیاء صفحہ ۲۲۳)

۱۷ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا ایک مختصر تھا۔ اس نے سلسلہ قادریہ میں داخل ہونے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ وہ بغداد پہنچا مگر غوث پاک کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر وہ حضرت غوث الاعظم کی قبر شریف پر گیا۔ پھر حضرت غوث الاعظم اپنی قبر سے ظاہر ہوئے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر توجہ دی، اور اپنے سلسلہ میں داخل کر لیا۔ (مقامات اولیاء صفحہ ۲۲۳)

۱۸ حضرت شیخ عبدالحق محقق دہلوی حضرت شاہ گردیز کے متعلق لکھتے ہیں: منقول ہے کہ حضرت شاہ گردیز وفات کے بعد بھی لوگوں کو قبر سے باہر ہاتھ نکال کر بیعت کیا کرتے تھے۔ (مقامات اولیاء صفحہ ۲۲۳)

۱۹ عبدالوہاب بن احمد شافعی المعروف امام شعرانی اپنی بیعت کا واقعہ لکھتے ہیں کہ

میرے شیخ عارف باللہ نے حضرت محمد شادی نے میری بیعت اپنے شیخ سعید احمد بدوی کے گنبد کے اندر ان کے چہرہ کے مقابل لی۔ اور مجھے اپنے ہاتھ سے ان کے سپرد کیا۔ یہاں حضرت نے اپنا دست مبارک قبر سے نکال کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت محمد شادی نے عرض کی کہ حضور آپ کی نگاہ عبدالوہاب شرابی پر رہے اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں میں نے خود سنا حضرت نے قبر سے نکل کر فرمایا: اچھا۔ یعنی ایسا ہی کیا جائے گا۔

(مقامات اولیاء صفحہ ۲۲۲ و ۲۲۵)

۲۰ حضرت شیخ علی ہسینی فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ عبدالقادر جیلانی اور شیخ بقا بن بطا کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل کی قبر شریف کی زیارت کی۔ پس میں اس نظارہ کا گواہ ہوں کہ حضرت امام (احمد بن حنبل) اپنی قبر سے باہر نکلے۔ شیخ عبدالقادر کو سینے سے لگایا اور خلعت پہنائی۔

اور فرمایا: یا عبدالقادر! میں علیم طریقت و حال میں تیرا محتاج ہوں۔ (مقامات اولیاء صفحہ ۲۲۵)

۲۱ حضرت امام یافعی فرماتے ہیں ثقہ لوگوں نے مجھے خبر دی کہ حضرت شیخ محمد بن ابی بکر حکمی اور حضرت شیخ ابوالغیث بن جمیل کے انتقال کے بعد کچھ فقراء ان کی قبر پر آئے تو شیخ محمد بن ابی بکر حکمی اپنی قبر سے باہر نکلے اور ہر ایک سے ملاقات کی۔ (مقامات اولیاء صفحہ ۲۲۷)

۲۲ صاحبزادہ افتخار الحسن نے حضرت گل پیر صاحب کے اپنے پیر کی قبر کے قریب کسی گزرگاہ پر مراقبہ کا ذکر کیا ہے کہ: ایک دن ایک ہندو عورت نے عرض کی: اے قیصر! مدت سے یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ — یہ جگہ اور یہ راستہ تو جانوروں اور حیوانوں کے گزرنے کا ہے۔ — تو فرمایا: اپنے پیر مرشد حضرت میراں بادشاہ کے حکم کی تعمیل کے لیے بیٹھا ہوں۔ — ہندو عورت نے حیران ہو کر کہا کہ: میراں بادشاہ تو سنی مرد ہے، ان کے مزا پر اگر کوئی شام کو حاجت لے کر آئے تو صبح کو پوری ہو جاتی ہے، اور صبح کو آنے والے کی شام کو۔ لیکن تو تو ۶۲ دن سے یہاں بیٹھا ہے مگر تیرا مقصد پورا نہیں ہوا۔ — ہندو عورت کی یہ بات سن کر آپ نے ہاتھ پھیلا کر عرض کی: یا مرشد! اب تو ہندو عورت بھی طعنہ دینے لگی ہے۔ — فوراً جواب آیا کہ: مزار پر حاضری دو! — آپ حاضر ہوئے تو حکم ہوا کہ: ڈھونڈا شریف جا کر قیام کرو۔ (مقامات اولیاء صفحہ ۲۲۹)

۱۲ قادر پور سیداں کی بستی کا واقعہ ہے کہ شاہ قادر بخش کے حق میں (سید احمد المعروف میراں بادشاہ نے) دعا فرمائی کہ قادر بخش قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور اللہ کے پکڑے ہوئے لوگوں کو بھی چھڑا لیا کرے گا۔ اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا مزار پاک روحانی شفا خانہ ہوگا۔ (مقامت اولیاء صفحہ ۲۱۷)

۱۳ صاحبزادہ افتخار الحسن نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں، بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کر جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور زیارت کرنے والوں کو دیسے ہی فیض پہنچا ہے ہیں جیسے کہ ظاہری زندگی میں فیوض و برکات کی بارش کیا کرتے تھے۔ (مقامت اولیاء صفحہ ۲۲۷)

۱۴ اسی طرح ان بد مذہب لوگوں کا عقیدہ ہے کہ: ”کاملین کی ارواح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس جسمانی دنیا میں ظاہر ہو کر تصرف بھی کرتی ہیں“ اور اپنے دوستوں کی مدد کرتی ہیں اور دشمنوں کو سزا دیتی ہیں۔ (زبدۃ الفقہ جلد ۱ صفحہ ۲۲)

۱۵ یاد رہے کہ زبدۃ الفقہ کے مصنف نے شیعہ مسلک چھوڑ کر شیعہ کاد دعویٰ کر لیا تھا۔ اور سادہ لوح سنی عوام ہی نہیں، بلکہ بعض علماء بھی اس کے تفتیہ کو بھڑک سکے۔ بلا تفرقہ کو بلا عبارت نے اس کے تفتیہ کا پردہ چاک کر دیا کہ وہ شیعہ دستور کے مطابق اپنے حقے کا کام کر گیا۔ فافہم و تفکر ولا تخن من الغافلین

۱۶ صاحبزادہ افتخار الحسن زیدی نے لکھا ہے کہ: حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ وصال پاک کے بعد اپنے مزار پُرانوار کی برکت سے پچاس لاکھ روپے سالانہ حکمہ اوقاف کو دے رہے ہیں۔ ساٹھ ہزار روپے سالانہ تو فیصل آباد کے حضرت بابا نور شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی قبر پاک سے عنایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے دوسرے اولیاء اللہ کے مزارات مقدسہ ہیں جو نقد کرنسی کے علاوہ قیمتی۔ ریشمی اور کم خواب کی چادر یا اور طرح طرح کے نذرانے اور چڑھلے دنیا کے زندہ لوگوں کو دے رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ (مقامت اولیاء صفحہ ۱۷۳)

۱۷ رسالہ کرامتِ غوث پاک میں ہے کہ ایک میٹک فرشتے سوال کرنے لگے کہ

تیسرا دین کسٹا ہے؟

تیسرا رب کون ہے؟

تو وہ مردہ جو کچھ نہ بانٹا تھا

تیسرا نبی کون ہے؟

”یا پیشہ دستگیر یا غوث الاعظم“ چلانے لگا۔

تو پیر صاحب قبر میں تشریف لے آئے۔ اور مردے کو فشتوں کے سوال سے بچالیا۔

۱۶ صاحبزادہ افتخار الحسن زبیدی نے پیر جماعت علی شاہ کے ایک کے ایک مردہ ذکر کیا کہ: نام تو ان کا کچھ اور تھا۔ مگر مرشد پاک ان کو پیار سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے ڈیرے کا نمبردار ہے۔ اور پھر وہ نمبردار کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ان کا کام صرف مرشد پاک کی بھینسوں کو چارہ ڈالنا تھا۔ ایک دن مرشد لاثانی نے پیار سے فرمایا: نمبردار! قبر میں منکر نکیر نے سوال پوچھے تو کیا جواب دے گا؟۔ نمبردار نے عرض کی: یا حضرت! میں کھدوں گا کہ: ”میں تے اپنے پیر دیاں بھالوں پٹھے پاندا ہوندا ساں“۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا: ”جا نمبردار ابھی کھدینا۔ تیری نجات ہو جائے گی“۔ (مقامات اولیاء صفحہ ۱۱۹)

۱۷ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ اپنے سر پر عرش الہی کو اٹھائے پرواز کر رہا ہوں۔ صبح ہوئی تو اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے میں ہانزیہ کی طرف گیا۔ پتا چلا کہ شیخ وفات پا چکے ہیں۔ جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو میں نے بہت کوشش کی جنازہ کا پلایا پکڑوں، مگر میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اور بے تاب ہو کر ہانزیہ کے جنازے کے نیچے گھس گیا۔ اور جنازہ کو سر پر اٹھالیا تو شیخ بول اٹھے کہ اے ابو موسیٰ! یہ تمہاری رات کی خواب کی تعبیر ہے۔ یعنی عرش سے مراد ہانزیہ کا جنازہ ہے۔ (مقامات اولیاء صفحہ ۱۲۵)

عام اہل قبور کی حیات کے متعلق عقیدہ

عقیدہ بد صرف انبیاء کرام علیہم السلام یا اولیاء کرام کے بارے میں ہی نہیں رکھا جاتا بلکہ ہر شخص کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنی قبور پر آنے والوں کو بچاتا ہے۔ اور اس کے سلام کلام کا جواب دیتا ہے۔ چنانچہ:

۱۸ امام بریلویہ احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ: جس کسی کی قبر پر آدمی جاتا ہے

ہر صاحب قبر اس کو پہچانے گا تو اس کو پہچانے گا اور اس سے حل ہوتا ہے اس کی آواز
بلکہ اس کی پہچان سنا ہے۔ اور اگر نہیں پہچانے گا تو اتنا ضرور پہچانے گا کہ ایک مسلمان
ہو یا قبر پر آتا ہے۔ اگر کسی زندہ شخص کو اتنے من مٹی میں دھالا جائے تو اس کے اوپر توپ
بھی چھوڑی جائے جبٹ بھی نہ سنے گا۔ تو ثابت ہوا کہ بعد مرنے کے مع بصر و ادراک
بڑھ جاتا ہے۔ (ملفوظات جلد ۲ صفحہ ۲۲)

سوال پورے کچھ کہ بریلویہ کے امام احمد رضا خان نے اس موقع پر کس قدر گستاخانہ انداز
کا ہم اختیار کیا ہے۔ وہ درحقیقت کہنا یہ چاہتا ہے کہ زندہ درگور خواہ کوئی بھی ہو، خواہ کوئی
مسلمان ہو یا کافر، زندہ حالت میں دفن کیے جانے کسی بھی شخص کو اس کے مدفن پر رکھ کر چلائی
جائے توپ کی آواز بھی سنائی نہ دے گی۔ اور اگر مدفن کوئی مردہ ہے تو قبول امام احمد رضا خان
کے وہ مردہ زندوں کی پہچان بھی سنتا ہے۔ کیونکہ "بعد مرنے کے مع بصر و ادراک بڑھ جاتا
ہے"۔ کیا ہم ان کے متبعین سے اس بات کے دریافت کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ جب
آپ نے یہ الفاظ لکھے اس وقت ان کی طبیعت تو درست تھی؟ جو لوگوں کو زندہ درگور
کر کے ان کے اوپر توپیں چلانے کا بے ہودہ تصور پیش کر کے اپنی دہریت اور نچریت کا کھلے
قلوں میں اظہار کرتے تھے۔ بھلا کوئی ان سے دریافت کرتا کہ جناب اگر کسی آدمی کو زندہ درگور
کیا جائے گا تو وہ کیوں نہ سنے گا؟ جب کہ وہ بھی زندہ درگور کیے جانے اور اس کی قبر پر
توپ پٹنے سے پہلے پہلے مر چکے گا۔ اور جب مر چکے گا تو بھلا کیوں نہ سنے سکے گا؟ تب کہ ان
کے عقیدہ کے مطابق ہر مردہ اپنی قبر پر آنے والے کو دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے اور سنتا
بھی ہے۔ اور اگر زندہ درگور شخص قبر میں دم گھٹ کر مر چکنے کے باوجود بھی نہیں سنے سکتا ہے
امام رضا خان اپنے ہاتھوں سے زندہ حالت میں سنتے اور بولتے دفن کر رہے ہیں تو وہ شخص
کے لہذا تھادی آواز کو سن سکتا ہے جسے تم نے مردہ حالت میں دفن کیا ہے؟

جواب نیران سے سوال کیا گیا کہ: قبرستان میں ہاؤز قرآن عظیم پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس
کے جواب میں انہوں نے کہا کہ: ایسی آواز سے پڑھنا محسن ہے کہ اموات سنیں اور ان کا دل
پکے۔ اسی آواز سے کہ مردے کو بھی پریشان کرے۔ (ملفوظات جلد ۲ صفحہ ۸۷)

۳ عالم فقی نے اپنی کتاب ”گلزارِ صوفیاء“ میں کشفِ قبور کے منہاں سے میاں میر (لاہوری) کے متعلق لکھا ہے کہ ایک دن ملا خواجہ نے نماز کے بعد کہا میاں جوا جو شخص اس قبر میں ہے وہ کہتا ہے کہ میں سترہ سال کی عمر میں فوت ہوا اور اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے اب میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ آپ جیسے برگزیدہ انسان میری قبر کے پاس آئے ہیں تو تعجب ہوگا کہ اب مجھے عذاب سے رہائی نہ ملے۔ حضرت نے فرمایا قبر واسلے سے پوچھ تیرا عذاب کس چیز سے رفع ہو سکتا ہے۔ ملا خواجہ نے توبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مردہ پوچھ تیرا عذاب کس چیز سے رفع ہو جائے تو عذاب رفع ہو جائے گا۔ اگر ستر ہزار کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کا ثواب مجھے بخشا جائے تو عذاب رفع ہو جائے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اصحاب کے ساتھ مل کر ستر ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا اور صاحبِ قبر کی روح کو بخشا۔ حضرت نے ملا خواجہ کو فرمایا اب پوچھ! جب ملا خواجہ نے پھر توجہ کی تو کہنا وہ مردہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی برکت اور آپ کے مبارک انفاس کی بدولت مجھے اس عذاب سے رہائی عطا کی ہے۔ (گلزارِ صوفیاء صفحہ ۱۹۱ و ۱۹۲)

۴ بغداد شریف میں ایک پاک دامن پارسا اور اللہ کی دلیہ عورت بنتی اور اسی زمانے میں ایک کفن چور بھی تھا وہ پارسا بی مرگھی اس کا جنازہ اس کفن چور نے بھی پڑھا تاکہ اس کا کفن اور قبر دیکھ سکے۔ جب رات ہوئی تو کفن چور اس پارسا بی کی قبر پر گیا اور قبر کو کھودا۔ اور کفن اتارنے لگا تو اس پارسا بی نے کفن چور کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اللہ کی شان ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن اتارتا ہے۔ یہ سن کر کفن چور لرز گیا اور غرض کی کہ اے پارسا بی تیرے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے مگر میں نے تو ساری عمر مردوں کے کفن چرائے ہیں۔ میں کیسے جنتی ہوں؟ تو اس پارسا بی نے فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بخش دیا ہے اور جس نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ اور تو نے میرا جنازہ پڑھا ہے۔ اس کفن چور نے توبہ کی اور پارسا بی کی دعا سے وہ چور بھی قطب ہو گیا۔ (مقامات الاولیاء صفحہ ۲۵۵)

۵ ہندوستان میں مسلمانوں کو ان کی راہ سے بچانے کی سازش پندتوں اور جوگیوں نے کی۔ ان پندتوں اور جوگیوں کا مقصد مسلمانوں کو صحابہ کرامؓ واسلے اعمالِ اسلام سے دھوکا دینا اور

افسوس و بدعات میں مبتلا کرنا تھا۔ یہ مسلمانوں کو اصل اسلام سے بھٹانے کی ایک نہایت تاریک سازش تھی۔ بدعات و انکاد کی یہ راہیں کافی عرصہ سے مسلمانوں میں راہ پار ہی تھیں، لیکن چودھویں صدی کے نصف آخر میں یہ نیا اسلام باقاعدہ مذہب کی شکل اختیار کر گیا۔ (مطالعہ بریلویت جلد ۳ صفحہ ۱۰۶-۱۰۷)

۲ ہندو مذہب کی آمیزش کمزور ذہن مسلمانوں کو یہاں تک لے آئی کہ ان کے لیے جوگی اور صوفی میں — مالوی اور مولوی میں — براہمن اور امام میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ کتنے عالم ایسے اٹھے ہوں گے جو درحقیقت ہندو تھے۔ اور کتنے صوفی ایسے ابھرے ہوں گے جو اندر سے جوگی ہوں گے۔ (مطالعہ بریلویت جلد ۳ صفحہ ۱۰۶)

حضرت مولانا قاضی شہار اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
۳ آنحضرت جلالی گوید یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ دیا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیخ لہ ہار نیست شرک و کفر است۔ (ارشاد الطالین صفحہ ۲۰)

۴ یہ جو جاہل کہتے ہیں اسے شیخ عبدالقادر مجھے کچھ خدا کے لیے دے، اور سے خواجہ شمس الدین پانی پتی مجھے کچھ خدا کے لیے دے۔ اس طرح ان سے مانگنا جائز نہیں۔ شرک اور کفر ہے۔ (مطالعہ بریلویت جلد ۳ صفحہ ۲۸۴)

۵ ان مفسرین کا یہ شرک بتوں کے گرد نہیں قبور و مزارات کے گرد گھومتا تھا۔ کبھی یہ بہرہ پیہ قبروں کا طواف کرنے لگتے۔ کبھی وہاں سجدے کرتے، ان پر چراغ جلاتے اور عیدوں کی طرح وہاں سالانہ اجتماع کرتے اور کہتے یہ عرس کے دن ہیں۔

۶ لا یجوز ما یفعلہ الجہال بقبور الاولیاء و الشہداء من السجود و الطواف حولہا و اتخاذ السرج و الممساجد الیہا و من الاجتماع بعد الحول کالاعیاد و یسمونہ عرساً۔ (تفسیر مظہری جلد ۲ صفحہ ۶۵)

۷ یہ جو جاہل لوگ ولیوں اور شہیدوں کی قبروں پر سجدے اور طواف کرتے ہیں یہ جائز نہیں، وہاں مسجد بنانا، اور ان پر چراغ جلانا، اور عیدوں کی طرح وہاں سالانہ اجتماع کرنا جس کا یہ لوگ عرس نام رکھتے ہیں، جائز نہیں۔ (مطالعہ بریلویت جلد ۳ صفحہ ۲۸۵)

۳ قدیم ہند میں فوت شدگان کے بارے میں جو ہندو رسوم رائج تھیں ان میں سے بعض کا تذکرہ علامہ البریجان البیرونی (متوفی ۱۰۴۸ھ) نے کیا ہے۔ جو سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے۔ ہندو تہذیب کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ ہندوؤں کا اعتقاد تھا کہ میت کی روح نو (۹) دن تک اپنے گھر آتی رہتی ہے۔ اور گھر والے ان دنوں کھانا پکا کر ساتھ پانی کا برتن گھر کے سامنے رکھتے ہیں کہ میت کی روح اندر داخل نہ ہو۔ اور پھر دسویں دن میت کے گھر وسیع پیمانے پر کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ کیا آج ہندوؤں کی پہلی رسم مسلمانوں کے ہاں رائج نہیں؟ چند بریلوی ہوتے ہیں جو مسلمانوں میں ہندو ازم کی نشاۃِ جدید کے لیے کام کرتے ہیں۔ مگر عام مسلمانوں کی دین سے اتنی بے پرواہی ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے وہ ہندوؤں اور بریلویوں کی ان رسوم کو اپنا لیتے ہیں۔ احباب اعتراض اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے لیے کھانے پینے کا اچھا سامان ہو جاتا ہے۔ کسی کی مرگ ہوئی اور دوستوں کی دعوتیں اڑنے لگیں۔ کبھی تیرا، کبھی ساتواں، کبھی جمعرات ہے اور کبھی شبِ برات جس میں رو میں روحوں سے ملتی ہیں؟ اور کبھی اکیسواں ہے کبھی چہلم۔

۴ ہندوؤں کے ہاں مختلف میتوں کے بڑے ختم کے مختلف دن مقرر ہیں۔

- ① برہمن کے لیے گیارہواں دن۔
- ② کھتری کے لیے تیرہواں دن۔
- ③ ویشن کے لیے جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، پندرہواں دن۔
- ④ شودر وغیرہ کے لیے اکیسواں یا تیسواں دن مقرر ہے۔

ان کے ہاں ختم کو میرادہ کہتے ہیں۔ جب میرادہ کا کھانا تیار ہو جائے اول اس پر پنڈت کو بلا کر کچھ دید پڑھواتے ہیں۔ بریلوی مذہب میں بھی اسی طرح — جب کھانا تیار ہو جائے تو اس پر مولوی کو بلوا کر قرآن پڑھواتے ہیں۔

۵ ایصالِ ثواب کا مسئلہ بے شک صحیح ہے اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے لیے بریلویوں نے جو صورت تجویز کر رکھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ عقیدہ پھیلا رکھا ہے کہ فوت شدگان کی رو میں کھانے اور پان کی طلب میں گھروں کو لوٹتی ہیں۔ یہ اگر

ہندو ازم کی نشاۃِ جدید نہیں تو اور کیا ہے؟ (مطالعہ بریلویت ہلد ۳ ص ۱۳۲ و ۱۳۳)

یہاں اموات کی ارواح کے متعلق احادیۃِ روح کا مسئلہ جو یا خاص اور کاملین کی ارواح کے متعلق دنیا میں تصرف کا عقیدہ۔ ان تمام واپسی عقائدِ باطلہ کی بنیاد ہندو جیوں، باطنی صوفیوں اور عیسائیوں کے عقائدِ باطلہ سے ماخوذ مرزا قادیانی کا یہی عقیدہ ہے کہ: ”انبیاء و اولیاء مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔“

نتیجہ یاد رہے کہ مرزا قادیانی نے تو اس عقیدہٴ بد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انبیاء و اولیاء کی ارواح سے ملاقاتیں کرنے اور ان سے اپنی جھوٹی نبوت کی تائید کروالینے کا دعویٰ منوانے کی کوشش کی۔ ہندو معاشرے میں کمزور ذہن کے مسلمانوں نے حیاتِ الانبیاء و اولیاء کے عقیدے کو بسر و چشم قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ اسی عقیدہٴ بد کو حضرت امام ابوحنیفہ کی تقلید کا دُعا کر کے باز جوہر بیلیں۔ نے ہم، اختیار کر لیا۔ اور بد عقیدہ قبر پرست اور کمزور ذہن بلکہ رکی مسلمانوں کو تھپکی دے کر انہیں اسی بد عقیدگی میں مبتلا رہنے دیا۔ اہل حق علماء نے ہمیشہ ان کی اصلاح پر توجہ مرکوز رکھی، خصوصاً حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے سلسلہ سے وابستہ اہل حق علماء نے ان رکی مسلمانوں کے عقائدِ باطلہ کی اصلاح پر بھرپور توجہ دی، جبکہ جبکہ مدر سے قائم کیے، اور گھر گھر جا کر بالمشافہ لوگوں کو اصلاح عقائد کی دعوت دی۔ لیکن ہندوانہ عقائد اور رسوم سے مسنوم اس بظاہر خاندانی میں ظوطی کی آواز کون سنتا ہے۔

خط واطلی میں ہر قسم کی عربی، فارسی، اردو، پنجابی، پشتو زبانوں میں کمپیوٹر کتابت کے لیے

گلستانِ کتابت

بلاک نمبر ۱۱ سرگودھا

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۖ أَمْوَاتٌ غَيْرُ
أَحْيَاءَ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝

رَدِّ مُنْكَرَاتِ

حَيَاتِ الْأَمْوَاتِ

تأليف

شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا

علامہ مفتی سید محمد حسین شاہ نیلوی

سابق مدرس مدرسہ امینیہ دہلی (انڈیا)

رائے گرامی شیخ القرآن مجاہد ملت حضرت مولانا محمد طاہر پنج پیری

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم
النباء وآله واصحابه هم نجوم الاهتداء. اما بعد!

کتاب "رد منکرات مصنفہ شیخ الحدیث العلامة مولانا محمد حسین" اس
کتب ان اہم ترین مصنفات سے ہے جو حضرت شیخ نے فریضہ رد منکر اس دور
میں دشرک میں ادا کیا ہے۔۔۔۔۔ ہر زمانہ میں خداوند کریم اس اہم فریضہ
کے لیے "من بجدد الدین وبنفون عنه تحريف الغالين" علماء اپنے
فصل وکرم سے بھی پیدا کرتے رہتے ہیں تاکہ دین حقہ سے ان شبہات
اطلاات کا رد کریں جن سے دین میں التباس و خداع پیدا ہوتا ہے۔
استغاثہ بالاموات کے لیے ان کا تصرف اور ان کا سماع ہمیشہ ہی مبطلین
ذریعہ بناتے ہیں اور دین خالص میں خلط کر کے محبت اولیاء کرام کے نام سے
فی ہمیشہ پھیلاتے ہیں۔

حضرت شیخ کی سعی و جدوجہد و اخلاص سے ہمیں امید ہے کہ تمام موحدین
قائل قدر نگاہ سے دیکھیں گے۔ خداوند کریم حضرت مولانا سید محمد حسین کی
لحمیں بکت عطا فرمائے۔ آمین!

وانا الاحقر محمد طاہر عفا اللہ عنہ

رائے گرامی

شیخ القرآن استاذ العلماء حضرت مولانا
غلام اللہ خان

نحمده ونصلي على رسوله الكريم وصحبه الذين هم

هَذَا الدِّينُ الْمَتِينُ أَمَّا بَعْدُ!

مجھے عزیزم مولوی ضیاء الحق کی شادی پر سرگودھا حاضری کا موقع نصیب

[illegible]

کی ”حیات الاموات“ دیکھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ اول تو یہ موضوع کون

مدارِ نجات نہیں تھا جیسا کہ اُنہوں نے خود ابتداء کتاب میں اقرار بھی کیا

ہے۔ پھر ان ساتھیوں کے مجبور کرنے سے اس موضوع پر قلم اٹھانے کی کیا

ضرورت تھی۔ یہ وہ ساتھی ہیں جنہوں نے مناظرہ سے عوام کے سامنے راہ فرار

اختیار کی ہے۔

نیز اس موضوع پر لکھنے والے متقدمین نے بہت ہی کچھ لکھا ہے۔

تھا۔۔۔۔۔ شاہ صاحب کی کتاب کے چند مقامات دیکھنے سے ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ صرف ضد میں آکر ”ندائے حق“ مصنفہ علامہ محقق مدق

حضرت مولانا سید محمد حسین شاہ صاحب زید مجددؒ کی تردید کرنا چاہئے

ہیں۔۔۔۔۔ لیکن شاہ صاحب تو ابھی تک قبر کے مصداق کو از روئے قرآن مجید

اور منت چھو سکتے ہیں کر سکے اور عجیب طرفہ ہے، ابتداء میں اور درمیان بعض

207

حکایات میں قرآن مجید اور احادیث سمجھ ہوں گے۔ لیکن ان کی کتاب "حیات الاموات" میں صرف بے سند اقوال اور خوابوں کا مجموعہ ہے۔ کسی قول کی کوئی سند بیان نہیں کی۔ کتاب لکھتے وقت شاہ صاحب اصول شاشی سے ہمسفہ الثبوت تک کا کچھ خیال نہیں آیا کہ اصول شرع تین یا چار ہیں۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ، اجماع، قیاس، جو ان تین سے مستنبط ہو۔

جو کام مشرکین، مبتدعین کرتے تھے۔ بے سند اقوال، خوابیں پیش کرتے تھے۔ وہی کام شاہ صاحب نے ضد میں آکر ہمارے مناظرہ سے بھاگنے والے ساتھیوں کی حمایت میں کیا ہے۔

نیز شاہ صاحب نے عذاب قبر کے متعلق بہت زور دیا ہے کہ عذاب روح اور بدن ہر دو کو ہوتا ہے اور ساتھ ہی حضرت علامہ دوران حافظ الحدیث مولانا محمد انور شاہ صاحب کا شمیری نور اللہ مرقدہ کی عبارت بھی پیش کرتے ہیں کہ اہل السنۃ کے دو قول ہیں اور صرف روح کو عذاب سوائے بدن کے، یہ بھی اہل السنۃ کا ایک قول ہے۔ نیز پھر محدث دوران حافظ الحدیث مولانا محمد انور شاہ صاحب مرحوم کی عبارت میں غدارۃ کر کے اُن کا مطلب بگاڑا ہے کہ عذاب قبر روح مع الجسد مثالی قول صوفیہ کا ہے اور صوفیہ کا یہ قول اہل السنۃ سے نہیں ہے۔ شاہ صاحب کی فہم یرتلف ہے۔

اور اخیر میں حضرت مرشدی مولانا حسین علی صاحب مرحوم اور مولانا قاضی نور محمد مرحوم اور احقر یر بہتان عظیم لگایا ہے۔۔۔۔۔ اور حضرت علامہ

قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم کو غلط پیش کر کے دھوکا دیا ہے حالانکہ
 حضرت مرشدی مولانا حسین علی صاحب مرحوم کا واضح دلائل کے ساتھ عقیدہ
 تھا کہ عند القبر نبی اکرم ﷺ کا کوئی سماع نہیں ہے البتہ قائلین سماع کی تکفیر
 و تحصیل نہیں کرتے تھے۔۔۔۔۔ اور مہتمم دارالعلوم دیوبند حضرت
 مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم کا صاف فیصلہ تھا ”اگرچہ جمہور
 سماع عند القبر نبی ﷺ کے قائل ہیں لیکن جو بوجہ دلائل کے قائلین عدم السماع
 ہیں وہ بھی اہل السنّت ہیں اور علماء دیوبند سے ہیں“

اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا سید محمد حسین شاہ صاحب مدظلہ العالی کی عمر
 میں مزید برکت عطا فرمائے کہ آپ نے ”رد منکرات حیات الاموات“ لکھ کر
 حقائق کو واضح کیا ہے۔۔۔۔۔ اور دلائل کے ساتھ عذاب قبر کے مسئلہ
 اور وجود مثالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ سے اور اسلاف متقدمین اور
 مجدد زمان حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ارشادات
 سے مزین کر دیا ہے۔۔۔۔۔ علماء کرام اور عوام کو اس کتاب
 کو پڑھ کر صحیح راستہ حاصل کرنا ضروری ہے۔

دعا گو

لا شے غلام اللہ

راولپنڈی

رائے گرامی

پیر طریقت حضرت مولانا علامہ سید

عنایت اللہ شاہ بخاری

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

حضرت علامہ مولانا سید محمد حسین شاہ صاحب مدظلہ العالی کی تصنیف
 ”رد منکرات“ ماشاء اللہ منکرات کی تردید میں بہترین تالیف ہے۔
 مصنف علامہ نے تحقیق مسائل میں دیانت و امانت کا دامن نہیں چھوڑا۔
 علماء، طلباء اور عوام کے لیے انشاء اللہ العزیز بہت مفید اور نافع ہوگی۔

عنایت اللہ

☆☆☆☆☆☆☆☆

رائے گرامی

شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء حضرت مولانا

قاضی شمس الدین

بسم الله الرحمن الرحيم ط

چونکہ عوام میں قبر پرستی عام ہے اس لیے ہر مولوی اور ہر پیر رات دن
 عوام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دو کاموں میں لگا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ
 نعوذ باللہ، معاذ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے سامنے جھک جاتا ہے دوسرا یہ کہ مردے
 ضرور کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔

اس لیے علماء حق کو چاہیے کہ وہ عوام کی خوشنودی حاصل کرنے کی بجائے

اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں اور عمر بھر اس کوشش میں نہ رہیں کہ انسان کے رُوح اور بدن کا ہمیشہ کے لیے جوڑ رہتا ہے۔
بلکہ حضرت امام مجدد الف ثانی جیسے ستون امت کے اقوال کو دیکھیں:

جلد ثالث کے مکتوب نمبر ۹۶ میں فرماتے ہیں

”در تعین جہدی مہر چند بواسطہ عروض رویت متودرفتہ بود و تعین نبی کریم ﷺ پر روحی فوت گرفتہ اما اثر آں تعین باقی ماندہ بود ہزار سال بایست تا آں اثر نیز زائل شود و نشانے ازاں تعین نہ ماند و چوں ہزار سال آفر آمد و اثر آں تعین نہ ماند“ انتہائی موضع الضرورت۔

الغرض عمائد امت کے نزدیک رُوح کا بدن سے جڑے رہنا کوئی خاص کمال نہیں بلکہ کمال ہے اس کے علائق جہدیت سے جدا ہو کر تجلیات ذاتیہ میں محو ہونے میں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اگر مردے نہیں سنتے تو اس سے اُن کی قدر کم نہیں ہو جاتی اور اگر سنتے ہیں تو ہم نے اُن سے کچھ مانگنا نہیں۔

لہذا ہم تو حضرت مولانا محمد حسین صاحب جیسے لوگوں کو دُعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا تے ہیں ایسے لوگوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر ماسوا اللہ کی طرف بلا تے ہیں عمریں ضائع کر رہے ہیں۔
لطیفہ:

والبعث بعد الموت کے ساتھ ہمارا ایمان ہے جو قیامت کے دن ہوگا لیکن جب سے دُنیا نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر لوگ امواتِ احویات ہی دیکھتے آئے اب کے مولویوں نے حیاتِ الاموات بھی دکھانا شروع کر دی۔

یا قیاس کن زگلستان من بہار مرا۔

احقر خمس الدین عفی عنہ

رائے گرامی شیخ التفسیر حضرت مولانا **عبد السلام** صاحب مدظلہ (پشاور)

بسم اللہ الرحمن الرحیم
حامداً و مصلیاً
المابعد

کتاب ”رو منکرات علی کتاب حیات الاموات“ کا کچھ حصہ نظر سے گزرا۔ کتاب کی حیثیت واقعی ایسی ہے جیسا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے۔

لکل فرعون موسیٰ کے قانون کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کتاب حیات الاموات کی منکرات کی دندان شکن جوابات دینے کے لئے مصنف کتاب رو منکرات کو منتخب فرمایا۔ کتاب ہذا اطلبہ اور علماء دین حق کیلئے نہایت مفید ثابت ہوگی۔
جزی اللہ عنہ مصنف کتاب رو منکرات جزا الدینی۔

فقط

الاحقر عبد السلام غفرلہ



﴿تہذیب﴾

ابھی ابھی چند روز ہوئے کہ کسی کے ہاتھ میں ”حیات الاموات“ مصنف
حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری وفقہ اللہ لخدمۃ دینہ دیکھی۔
میں نے اُس سے عاریۃ کتاب لی۔ دیکھا تو ”ندائے حق“ کی تردید
تھی۔۔۔۔۔ نہیں نہیں۔۔۔۔۔ بلکہ علماء حق اہلسنت و سلف صالحین کی
تردید تھی، اکابر حنفیہ کی تردید اور باطل فرق کی تقلید و تائید تھی۔ اور بظاہر انداز
معصومانہ اور دعویٰ اتباع سلف اور دیوبندیت کا اور اکابر کا نام بڑے عزت
و احترام کے ساتھ لیا اور اس قدر اکابر کے نام کو القاب سے مزین کیا جس
سے محسوس ہوتا تھا کہ اُن اکابر پر آپ کی جان نثار ہے۔
مع ہذا ”ندائے حق“ کی تردید کے ضمن میں ان ہی اکابر پر جھوٹ کا
الزام لگایا۔ بعض کو اہلسنت سے خارج کر دیا اور بعض پر اور الزام
لگائے۔ مزید تعجب اس بات کا ہے کہ اپنے استاد جی یعنی شیخ الحدیث، ابن حجر
ثانی، حضرت سید سند محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ پر بھی بہتان
باندھنے سے نہ رُکے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

عمر یہ بات تعجب کی نہیں کیونکہ مجھے علم ہوا کہ آپ نے ساری زندگی تنظیم
الہنت کا کام کر کے آخر عمر میں شیعہ نصاب کی تصویب فرما کر اس پر دستخط
جست فرمائے جب دیکھا کہ اس وجہ سے تنظیم کی اکثریت نے میرا ساتھ چھوڑ
دیا تو لگے الہنت ہی پر الزام لگانے اور رخ کی تبدیلی محض عوام کی نظروں میں
حول ڈالنے کے لیے ہے۔ یہ بھی حضرت شاہ صاحب کی سیاست ہے۔

دل تو نہیں چاہتا تھا کہ قلم اٹھاؤں کیونکہ جمعیت اشاعت التوحید والسنّت نے
صرف بریلویت کی تردید ہی کو اپنا لائحہ عمل نہیں بنایا بلکہ جمعیت کا مطمح نظر تمام فرق باطلہ
مثلاً (شیعت، مرزائیت، عیسائیت، یہودیت، نیچریت، پرویزیت، بہائیت وغیرہ)
کی تردید کرتا ہے۔۔۔۔۔ جس کے لیے کافی مواد جمع کر کے ان
فرق کی تردید کے لیے رسائل جدیدہ لکھے اور ابھی کافی کچھ لکھنا باقی ہے جسے
عوام میں شائع کرنے کا مصمم ارادہ ہے۔

اور "شفاء الصدور" بھی اسی کی ایک کڑی تھی جو تلمیقین شیعہ اور دعاء
بریلویہ کے خلاف میگزین لکھی گئی تھی اور اب دوسرا ایڈیشن بھی مع اضافات زیر
طبع ہے۔ (اب عربی اور مترجم دونوں شائع ہو چکی ہیں، ناشر)

جس میں یہ مسئلہ سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ قبروں پر جا کر قبر والوں کو
پکارتے ہیں اور اولیاء اللہ سے حاجات طلب کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے
کہ قبروں میں جو جسم ہیں ان کو مٹی کھا گئی۔۔۔۔۔ وہ کیا جانیں کہ قبر پر کون
آیا، کون نہیں آیا، وہ نہ تمہاری پکارت سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ
پکارتے ہیں اور نہ ان کی ارواح قبروں میں ہیں اور نہ قبروں کی افیہ پر ہیں اور

نہ اہل قبور کے جسم غصری کے اوپر پرواز کرتی ہیں جیسے بعض ہنود کا عقیدہ ہے
کیونکہ اگر وہ اہل قبور نیک ہیں تو اُن کی ارواح علینین میں ملا اعلیٰ میں ہیں
جہاں سے اُن کو ایسے نعمتوں کا مقام چھوڑ کر دنیا والوں کی طرف آنے کا جی ہی
نہیں چاہتا اور اگر بُد ہیں تو اُن کے ارواح حقین کی جیل میں بند ہیں وہاں
سے اُنہیں رہائی کیسے ملے گی؟

جب یہ بات ہے تو وہ برزخ کے باشندے تمہاری کیا سنیں گے اور
تمہاری طرف کیا توجہ کریں گے اور تمہیں کہاں سے دیکھیں گے اور کہاں سے
جانیں گے، پہچانیں گے؟ اور ایسا کر توت کرنے والے جو اپنے آپ کو خفی
کہتے ہیں اُن سے کہا گیا کہ

”او خفی کہلانے والو! تمہارے امام حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ

مذہب ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ تم کیسے خفی ہو جو اپنے امام کا مذہب چھوڑ کر علیحدہ

ہی راستہ اختیار کرتے ہوئے مردوں کے سننے، جاننے، پہچاننے اور دیکھنے کے

قائل ہو کر اُن سے اپنی درخواستیں لے جاتے ہو اور اُن کو سفارشی بناتے ہو“

اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ جن کے خلاف یہ
کتاب شائع ہوئی ہے وہ آگ بجولہ ہوتے، وہ چڑھتے، وہ ناراض ہوتے، وہ
کوہتے، وہ گالیاں دیتے، وہ شفاء الصدور کے خلاف کوئی کتاب لکھتے، وہ اشتہار
شائع کرتے، وہ مناظرے کرتے، وہ مباہلہ کا چیلنج کرتے مگر اس کے برعکس
افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ لوگ تو خاموش ہیں اُنہوں نے تو شفاء الصدور کے رد
میں ایک کتاب بھی نہیں لکھی اور نہ ہی اُنہیں لکھنے کی جرات ہوئی۔

الحمد لله على ذلك۔

لیکن دیوبندی کہلانے والے ہیں، جو شفاء الصدور کے رد میں لکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کوئی چکرا لہ سے اٹھا، کوئی گوجرانولہ سے، کوئی مٹان سے، کوئی لاہور سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے۔ اب بریلوی خوش ہوئے بظیں بجانے لگے اور پھروں، فقیروں کی کرامت ماننے لگے کہ ہمیں بدلنے اور جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کرنی پڑی۔۔۔۔۔ اچھا ہوا ہماری طرف سے دیوبندی ہی شفاء الصدور کی تردید کو کافی ہو گئے۔

اس کے بعد خاموشی کا عالم طاری ہوا۔۔۔۔۔ اندر ہی اندر کہیں لاوا پکنا رہا۔۔۔۔۔ اور اب حیات الاموات کا ”ہم“ پھٹا۔ جی ہاں حیات الاموات کا ”ہم“۔

شاہ جی! ہم اور آپ تو ایک ہی مکتب فکر کے تھے۔ ہمیں تو مل کر ایسا کام کرنا چاہیے تھا کہ مشرکین و مبتدعین کو کاری ضرب لگتی۔ ایک اکیلا ہوتا ہے اور دو گیارہ مگر اس کے برعکس قدم آگے بڑھانے کی بجائے اس کام میں آپ رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ جناب شاہ جی! آپ تو ایسا نہ کرتے۔

ایک بات اور بھی کہنے کی ہے کہ جب آپ نے ندائے حق کی تردید لکھی تھی تو اصولی بات تھی کہ آپ صاحب ندائے حق کو ایک نسخہ ضرور بھیجتے۔۔۔۔۔ جیسے ندائے حق لکھی گئی تھی تو حضرت شیخ الحدیث جناب ابوالزاہد صاحب مدظلہ العالی کو بجائے ایک نسخے کے چھ نسخے ہم نے بھیجے۔۔۔۔۔ لیکن ہم نے حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری زید مہذبہ کی خدمت میں عریضہ ارسال کیا کہ آپ ازراہ کرم ایک نسخہ کتاب ”حیات الاموات“ کا ہمارے یہاں گلستان کتابت سرگودھا کے پتہ پر وی پی

پارسل کے ذریعہ ارسال فرمادیں ہم پیسے دے کر چھڑالیں گے۔ مگر حضرت شاہ صاحب اس قدر ہم پر ناراض ہیں کہ وی پی کرنا تو درکنار خط کا جواب دینا بھی مکروہ سمجھا۔ کیا حضرت شاہ صاحب کے اخلاق عالیہ کریمانہ کا یہی مقتضی ہے؟ اچھا! ہرچہ باد اباد۔

آئیے! اپنے اصل مطلب پر اور کتاب کا سرسری جائزہ لیں۔۔۔۔ اور دیکھیں کہ حضرت شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں اور سلف صالحین اور اکابر کیا فرماتے ہیں۔

پہلے تو نام ہی دیکھ کر مسکراہٹ سی لبوں پر آئی کہ سبحان اللہ! کیا عجب نام ہے ”حیات الاموات“ (مردوں کا جینا) یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے نامینا کی نظر، بہرے کی شہوائی، گونگے کی بولی، لنگڑے کی دوڑ، جاہل کا علم وغیرہ۔

پھر لکھا خصوصاً حیات النبی سید الکائنات ﷺ۔۔۔۔۔ مگر اس لفظ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نہ لکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کا غیض و غضب اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات گرامی پر صلوة وسلام کرنا بھی بھول گئے۔ اچھا، مثل مشہور ہے کہ

”الانسان مرکب من الخطاء والنسيان“

آگے چلے! ص نمبر ۶ پر فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر میرا مطالعہ نہ ہونے کے برابر تھا اور نہ ہی میرے پاس اس مسئلہ سے متعلق علمی مواد تھا۔

حضرت جی! ۱۹۷۱ء میں جب حضرت مولانا محمد امیر صاحب خطیب جامع مسجد بلاک نمبر ۱۸ سرگودھا کی وفات حسرت آیات کے بعد سرگودھا تشریف لائے تھے تعزیت کے لیے۔۔۔۔۔ تو آپ کو ہدیہ ندائے حق دی گئی

جی تو آپ نے زینت کتب خانہ بنا کر رکھ دی تھی؟ اس کا مطالعہ نہیں فرمایا؟ اگر مطالعہ نہیں فرمایا تو لینے کا کیا فائدہ اور اگر مطالعہ فرمایا تو اس کی تحقیق آپ نے کیوں نہ کی اور اگر تحقیق کا موقع نہیں ملا تو ندائے حق کی تردید میں قلم کیوں اٹھایا۔۔۔۔۔ کیا آپ نے ندائے حق کو مولیٰ گاجر سمجھ لیا کہ کچا کھا جاؤں گا۔ ندائے حق نے بڑے بڑوں کے دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ کوئی بریلوی آج تک ایسا نہیں ہوا جو اس کا جواب دینے کو تیار ہو۔۔۔۔۔ بلکہ اس کے دیکھنے ہی سے اس کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے جو قسمتی نہیں ہے۔

پھر میں نے لکھا کہ اس موضوع پر عدم عبور کے باعث بہت دنوں تک آغاز کار کی جرات نہ کر سکا۔۔۔۔۔ مگر صدر تنظیم اہل سنت حضرت علامہ تونسوی مدظلہ کے مسلسل تقاضوں پر آخر اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا۔ عرض ہے کہ علامہ تونسوی صاحب مدظلہ خود میدان میں آتے اور اپنے بازو آزمالیتے، آپ جیسے نا تجربہ کار کو کیوں سامنے لائے ہیں۔۔۔۔۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ نا تجربہ کار کو میدان میں لانے سے شکست ہی شکست ہوگی اور منہ کی کھانی پڑے گی۔

البتہ میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔۔۔۔۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت تونسوی مدظلہ نے آپ کو اہل سمجھا ہے تب ہی یہ کام آپ کے سپرد کیا ہے۔ حضرت تونسوی صاحب اس میدان کا ریزار کے دھنی نہیں ہیں۔ آپ شکر کریں آپ کے صدر سامنے نہیں آئے ورنہ تو۔۔۔۔۔

پھر میں نے ہی لکھتے ہیں کہ ”مسئلہ کے تمام گوشوں کو دیکھنے بھالنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اصل مسئلہ میں فی الاصل کوئی حقیقی اختلاف نہیں“

[illegible]

اور حضرت شاہ صاحب کے مایہ ناز وسیع المطالعہ اور قبحہ عالم حضرت
مولانا ابوالزہرہ سر فراز خان صاحب صفدر مدظلہ کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ سب
اجماعی ہے۔

اب ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کہ ان ہردو کا دعویٰ صحیح ہے؟
آئیے کتابیں لائیے!

یہ کتاب ہدایہ شریف ج ۱ ص ۱۶۰ ہے، میت پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کی کراہت پر دلیل دیتے ہیں کہ

”اگر میت پر نماز جنازہ دوبارہ پڑھنا جائز ہوتا تو اب تک سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھتے چلے آتے کیونکہ ”الان کما وضع“ اب بھی آپ اُسی حال میں قبرِ عرفی میں موجود ہیں جس حال میں آپ کو پہلی دفعہ رکھا گیا تھا اور ظاہر ہے کہ آپ کو اُس حال میں رکھا گیا تھا جس حال میں آپ کے معصوم جسم میں رُوح نہ تھی اور جسم صحیح سالم بلا دخولِ رُوح اب تک موجود ہے۔

لیکن علامہ سبکی (شافعی) ابن فورک جیسے ملاحد کی تقلید میں فرماتے ہیں

”آپ ﷺ قبر مبارک میں ابد الابد تک زندہ ہیں، حقیقتاً نہ مجازاً“

(دیکھو مواہب لدنیہ ج ۲ ص ۵۴)

ناظرین نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ ایک مسلک ہے متقین حنفیہ کا، اور دوسرا مسلک ہے ابن فورک بے دین ملحد کا۔ اب بتائیے! حضرت شاہ صاحب اور شیخ الحدیث صاحب کا دعویٰ صحیح ہے؟

اس کے بعد ص ۷ پر ہی بحوالہ اقامۃ البرہان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی تحریر لکھی کہ ”حیات دنیوی ظاہری کا تو دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں، جو بھی قائل ہیں حیات برزخی کے قائل ہیں“

ہاں جی لائیے ذرا آب حیات! اور دیکھیے ص ۷۷

”رسول اللہ ﷺ کی حیات دنیوی علی الاتصال اب تک برابر مستمر ہے اُس میں انقطاع یا تبدل و تغیر جیسے ”حیات دنیوی کا حیات برزخی ہو جانا“ واقع نہیں ہوا“

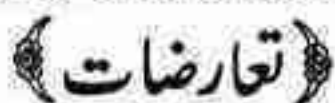
دیکھ لیا جناب! حضرت نانوتویؒ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی حیات کو برزخی مانتے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ تو صرف دنیا کی ہی حیات مانتے ہیں اُن کا واضح اور واضح الفاظ میں فرمان ہے کہ

”انبیاء کرام علیہم السلام کے ارواح کا اخراج نہیں ہوتا“

(دیکھو جمال قاسمی ص ۵)

پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو بھی قائل ہیں حیات برزخی کے قائل ہیں۔

پھر فرمایا ”حضرات دیوبند بلا ضرورت اس قسم کے زائد مباحث میں الجھنے اور عوام کو الجھانے سے مجتنب رہتے ہیں“



تعارض 1:

[illegible]

محاورہ ہند میں ہے کہ ”جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے“

2019

تعارض 2:

ص ۹ سطر ۱۰ میں ”وَمِنْ وَرَاءِهِمْ بَرْزَخٌ“ الی یوم یُبْعَثُونَ کے لئے ”اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اُس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ برزخ کسی جگہ کا نام ہے“ اس کے بعد ساتھ ہی سطر ۱۲ میں لکھا ”تو برزخ موت کے بعد سے قیامت تک کے درمیانی دور، عہد، زمانہ اور مدت کا نام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ برزخ کسی وقت کا نام ہے“

اس کی تصدیق سطر ۱۳، ۱۵ میں کر دی
”برزخ ظرف زمان اور قبر ظرف مکان“
اور پہلی بات کی تصدیق ص ۱۲ سطر ۱۲ میں کر دی
”عالم برزخ (برزخ کا جہان)“

اب ناظرین خود سوچیں کہ صحیح کون سی بات ہے اور غلط کون سی؟
تعارض 3:

ایک ہی سطر میں دو فقروں کا تعارض ملاحظہ ہو ص ۱۳ سطر ۱ میں ہے
”گڑھا اور چیز ہے اور قبر اور چیز۔ قبر، قبر ہے۔ گڑھا، گڑھا ہے۔ اس کا مطلب ظاہر ہے کہ گڑھا اور قبر دو الگ الگ چیزیں ہیں، قبر گڑھا نہیں اور گڑھا قبر نہیں یعنی ان کے مابین نسبت تباین کلی کی ہے“
مگر ساتھ ہی لکھا ہے

”نہ ہر گڑھا قبر ہے اور نہ ہر قبر گڑھا، بعض قبریں آگ کا گڑھا ضرور ہیں یعنی بعض قبریں گڑھا ہوتی ہیں اور بعض قبریں گڑھا نہیں ہوتیں اور بعض

اب آپ بتائیے! کون سی بات صحیح ہے۔۔۔۔۔ گڑھا اور قبر میں جتا بن گئی ہے یا جتا بن جزئی؟

تعارض 4:

عذاب رُوح کو ہوتا ہے یا بدن کو؟-----ص ۱۴ سطر آخری
اور ص ۱۵ سطر اول میں ہے کہ ”بعض مبتدع فرقوں کا زعم ہے کہ عذاب قبر
صرف رُوح کو ہوتا ہے“

اور پھر ص ۱۶ میں حضرت سید سند محمد انور شاہ صاحبؒ کے حوالے سے لکھا کہ ”علماء اہل سنت کے اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عذاب صرف رُوح پر ہے“

دیکھا! پہلے فرمایا کہ بعض بدعتی فرقوں کا غلط خیال ہے کہ عذاب صرف رُوح کو ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ عذاب قبر صرف رُوح کو ہونا اہل سنت کا ایک قول ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کیا سمجھے؟
اصل حقیقت

حقیقت یہ ہے کہ جو جسد عنصری کے ساتھ رُوح کا تعلق ہونے کے بغیر عذاب و ثواب کو نہیں مانتے وہ معتزلی ہیں۔ اب اعتزال کا عیب دھونے کے لیے جسد عنصری کے ساتھ تعلق کا نپٹتے ہیں کیونکہ معتزلی جسم مثالی کے بھی قائل نہیں ہیں (جیسا کہ آپ الہ سنت کہلوانے کے بادل جو جسم مثالی کا مذاق اڑاتے ہیں)

(شیخ زادہ ج ۲ ص ۷۲)

ص ۳۵ میں لکھا ”حیات صرف دکھ سکھ محسوس کرنے کی حد تک یا لوگوں کو دیکھنے، ان کی باتیں سننے اور پہچاننے کی حد تک، صرف اس قدر حیات مراد ہے جس سے دکھ سکھ الم و لذت ادراک و احساس ہو سکے“

ص ۳۹ میں لکھا کہ ”اسی اتصال سے وہ سلام کا جواب دیتی ہیں اور سلام کرنے والوں کو پہچانتی ہیں“

بتاؤ کیا سمجھے؟

ص ۴۹ میں بحوالہ فیض الباری ملا علی قاری کے غیر مطبوعہ رسالہ کی تحریر نقل کی کہ ”ائمہ احناف میں سے کسی ایک نے بھی اس (مسئلہ سماع موتی) کا انکار نہیں کیا“

پھر ص ۵۰ میں لکھا ”شیخ ابن الہمام نے اصل نفی سماع کو قرار دیا ہے۔ اور جس جس موقع پر سماع ثابت ہے اسے مستثنیٰ قرار دیا ہے اور سماع کو اپنے مورد پر محدود رکھا ہے“

اب قارئین خود اندازہ فرمائیں اور فیصلہ کریں کہ بات پہلی درست ہے یا دوسری۔

تعارض 7:

ص ۵۰ میں ہے ”ہماری باتیں سننا۔۔۔۔۔ سو فرمایا کہ سمع
اموات (پنجابی مثل مشہور ہے ”موئے سندے نے“) کی احادیث حد تو اتر کو
پنچ ہوئی ہیں“

ص ۵۶ میں لکھا کہ ”جن چیزوں کا سنا حدیث سے ثابت ہے ان کی
اقتصار کیا جائے مثلاً سلام وغیرہ، میرے نزدیک یہی رائج ہے“

تعارض 8:

ص ۵۷ میں لکھا کہ ”سمع سلام و جواب بھی بدن ہی کا کام ہے“
پھر ص ۵۸ میں لکھا کہ ”اور یہی ہم کہتے ہیں کہ سمع و کلام وغیرہ روح اور
بدن دونوں کا کام ہے“

تعارض 9:

ص ۵۹ میں لکھا کہ ”پتھروں کو شعور،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ
پتھروں، پہاڑوں اور جمادات میں بھی تو ادراک و شعور ہے“
پھر ص ۹۵ میں لکھا ”حیات تو روح ہی کے تعلق سے ہوتی ہے بغیر تعلق
روح کے حیات کا کیا مطلب؟“

کیوں جناب! پتھروں، پہاڑوں اور جمادات (بے جان چیزوں) میں
بھی روح ہوتی ہے؟

تعارض 10:

ص ۱۲۳ میں فرمایا ”اور یہ زندگی دنیوی نہیں مگر شبہ یہ اخروی زندگی ہے“
ص ۱۲۵ میں فرمایا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ”ہمارے بعض اکابر دیوبند اور دوسرے
اکابر مشائخ امت نے اسے بعض موقعوں پر لائیوی حیات یا دنیا کی سی حیات
سے تعبیر فرمایا ہے“

تعارض 11:

ص ۲۳ سطر ۵ ”شریعت میں فرمان حضرات صوفیہ کا کوئی بنیادی مقام

نہیں! یہ کہ کرمعارئیں صوفیہ کا قول سند میں پیش فرماتے ہیں۔
 جہان اللہ! کیا کہنے، -----۔ ”کلامی ہذا کاذب“ شاید آپ
 نے رٹ رکھا ہے؟
 تعارض 12:

صفحہ ۱۶ پر سیوطی کا قول نقل کیا کہ ”عذاب قبر کا محل باتفاق اہل السنۃ
 والجماعت روح و بدن ہر دو ہیں“
 پھر ص ۲۲، ۱۶ پر حضرت سید انور شاہ صاحب کا قول نقل کیا کہ ”اہل السنۃ
 کے اس بارہ میں دو قول ہیں ایک تو یہ کہ عذاب صرف روح کو ہوتا ہے، دوسرا
 یہ کہ روح و بدن ہر دو کو ہوتا ہے۔“
 تعارض 13:

شاہ جی نے ص ۱۲ میں نبی کریم ﷺ کا فرمان لکھا کہ
 ”جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھا کرو بے شک تمہارا درود
 مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب آپ ریزہ
 ریزہ ہو چکے ہوں گے تو ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ ﷺ
 نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء
 کے جسموں کو کھائے“

یہاں سے سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر حضرت ﷺ کا معصوم جسم زمین کھا
 جاتی جب تو یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت ﷺ کی ذات پر درود کیسے پہنچے
 گا لیکن حضرت ﷺ کا معصوم جسم زمین نہیں کھاتی اس لیے آپ ﷺ کی ذات
 پر درود پہنچ سکتا ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جسم کی سلامتی شرط ہے صلوٰۃ سلام و غیر
پہننے کی۔۔۔۔۔ لیکن دوسری طرف شاہ جی وہ حدیثیں لائے ہیں جن
میں قبروں کے اندر کے سب مردے بعلاقہ رُوح سنتے جانتے پہچانتے سلام کا
جواب دیتے ہیں۔

ان حدیثوں میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ مردہ کا جسم صحیح سلامت ہو یا مٹی ہو گیا ہو۔ گویا حکم مطلق ہے ہر حال میں مردہ سستا جواب دیتا، جانتا، پہچانتا ہے، خواہ جسم سلامت ہو یا مٹی ہو چکا ہو۔

یعنی حضرت ﷺ کا صلوٰۃ و سلام سننے کے لیے تو یہ شرط ہے کہ آپ کا جسم صحیح سالم ہو مگر دوسروں کا سلام سننے اور جواب دینے، جاننے، پہچاننے کے لیے سلامتی جسم شرط نہیں۔

اس سے تو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کا سننا کوئی کمال نہیں۔ کمال تو ہے عام موتی کا سننا بلکہ کفار کا سننا بھی۔۔۔۔۔ واہ۔۔۔۔۔ واہ بھی واہ۔

دوسری بات:

ص ۱۲۹ میں ایک طرف حدیث لکھتے ہیں ”جب بھی کوئی میرے ادھر جہاں کہیں بھی ہو سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری رُوح کو میری طرف متوجہ فرما دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس پر واپس سلام کہتا ہوں“

اور دوسری طرف ص ۱۳۰ پر لکھتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے رہتے ہیں“ یہاں بریلوی اگر آپ سے یہ کہے کہ پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ زمانہ حال کا اور زمانہ عامل حال کا ایک ہوتا ہے اس لیے مطلب یہ ہوا کہ

۵۹۷

ادھر سلام والا سلام کہتا ہے ادھر حضور حضور ہوتے ہیں تو آپ اس کا سلام سنتے ہیں جسے تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کہتی ہے کہ دور والے کا سلام نہیں سنتے۔ یہ کیا تعارض ہے۔

اس تعارض کو کس طرح دور کر دے۔ بریلوی کہتا ہے کہ ہمیں تو رفع تعارض میں کوئی دقت نہیں۔ پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور سب دنیا کے مسلمانوں کی باتیں اور سلام سنتے ہیں۔ اور دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی مجھے آتے ہیں۔

کیا جواب صحیح ہے؟ پھر تو حضور ﷺ کو حاضر و ناظر کہنا جائز ہوا۔
تعارض 14:

شاہ جی نے ص ۱۲۹ میں لکھا ”یہ ظاہر ہے کہ بے جان دے زوج جسم پر درود پیش ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر بے جان جسم اطہر پر درود پیش ہونے کا امکان ہوتا تو صحابہ کرام یہ سوال ہی کیوں کرتے کیف نعروض صلواتنا علیک وقد ارمیت؟

ادھر فرمایا ”ساع سلام وجواب بدن مردہ ہی کا کام ہے“
تعارض 15:

ص ۱۳ پر فرماتے ہیں کہ ”قبر کے معنی تو قبر ہیں یعنی جہاں مردے کو دفن کیا جائے میت رکھنے کی جگہ“

بھر ص ۱۸ پر کہا کہ ”قعر سمندر ہی اس کی قبر بن جاتی ہے“
اب بتائیے! یہ کیا گور کھ دھندا ہے؟

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿شاہ صاحب مدظلہ کے مطالعہ کی قلت﴾

آپ ص ۵۸ میں فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ ”روح کا مقام تو بالاتفاق

علیین ہے یا حنین“

مگر آپ کا مطالعہ مکمل نہیں۔ کاش آپ شرح الصدور کا مکمل مطالعہ کر لیں
تو آپ اس طرح شرمندہ نہ ہوتے۔

☆ بشرے الکلیب میں لکھا ہے کہ ساتویں آسمان پر بیضا و نام کی دار ہے، اس میں مومن کی ارواح رہتی ہیں (ص ۱۱۸)

☆ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومنین کی ارواح جبرائیل کے سپرد کی جاتی ہیں (ص ۱۱۹)

☆ سلمان فارسی فرماتے ہیں جسم سے نکل کر آسمان زمین کے درمیان
 رُو صیں رہتی ہیں، واپس جسم میں آنے تک (ص ۱۲۰)

☆ عبد اللہ بن عمرو نے فرمایا کافروں کی رُو حیں برہوت
 میں (حضرت موت میں شور زمین کا نام) اور مومنین کی رُو حیں جابیہ میں جمع ہوتی
 ہیں (ص ۱۲۳)

☆ حضرت علیؓ فرماتے ہیں مومنین کی رُوح برزخِ مزم میں اور کفار کی برہوت کی وادی میں (ص ۱۲۴)

☆ عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں مومنین کی رُوح اریحاً میں اور مشرکین کی حضرت موت کے ظافر میں (ص ۱۳۳)

☆ وہب بن منبہ فرماتے ہیں مومنین کی رُوح قبض ہونے کے بعد اُن

غزالی راہیل فرشتے کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔
☆ امام بن ثعلب کی اہل کتاب سے بیان کرتے ہیں کہ کفار کی رُوح
درد فرشتے کے حوالے ہوتی ہیں۔

اب ناظرین خود سوچیں کہ شاہ صاحب کا فرمان رُوح کا مقام تو بالاتفاق
علیٰین ہے یا تمہیں صحیح ہے۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں ہم نے اسی پر اکتفا کیا
ہے۔ نشتہ نمونہ از خردوارے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿حضرت شاہ صاحب کا اکابر پر الزام﴾
☆ حضرت امام غزالی پر الزام کہ آپ اہل سنت سے
خارج ہیں:

حضرت امام غزالی فرماتے ہیں

ان المثاب والمعاقب هو الروح والبدن آلة.

(نبراس ص ۳۲۹ / مرقاة ج ۴ ص ۳۱)

یعنی اصل ثواب عذاب رُوح کو ہوتا ہے اور بدن اس کا آلہ ہے۔
لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بدعتیوں کا غلط خیال
ہے۔ چنانچہ ص ۱۴ و ص ۱۵ میں لکھا ”بعض مبتدع فرقوں کا زعم (غلط
خیال) ہے کہ عذاب قبر صرف رُوح کو ہوتا ہے“

اب بتائیے! حضرت امام غزالی صاحب جو ثواب عذاب رُوح کا مانتے
ہیں، وہ کون ہوئے؟

☆ حضرت مولانا تھانویؒ پر جھوٹ کا الزام 1:

حضرت مولانا تھانویؒ اشرف الجواب ج ۳ ص ۳۱۳ میں لکھتے ہیں کہ ”جس وقت انسان مرتا ہے پہلے اس عالم مثال ہی میں جاتا ہے وہاں ایک آسمان بھی ہے مشابہ آسمان دنیا کے اور ایک زمین بھی ہے مشابہ دنیا کی زمین کے اور ایک جسم بھی ہے مشابہ اس جسم کے تو روح کے لیے مرنے کے بعد ایک جسم مثالی ہوگا“

اور ج ۳ ص ۳۱۴ میں فرمایا کہ ”برزخ میں عذاب و ثواب ارواح کو جسم مثالی کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ عالم برزخ میں انسان کو جسم مثالی عطا ہوتا ہے جو اسی جسم عنصری سے مشابہ ہے مگر اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے“

مگر شاہ صاحب فرماتے ہیں ”ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آدمی کو ہر جھوٹ بولنے پڑتے ہیں ہمارے حضرت کو ایک جسد عنصری کا انکار کرنے کے لیے حقیقی انسان، مجسم انسان، نفس، نفس ناطقہ، نسمة، جسد یوم میثاق، اجزاء اصلیہ، ذرات پست آدم علیہ السلام، برزخی جسد، مثالی جسم، اور مثالی جسد، کئی جسم و جسد ہی نہیں بنانے پڑے بلکہ مثالی جنت اور مثالی جنت کی مثالی زمین اور مثالی آسمان بھی ایجاد کرنے پڑے“ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

☆ حضرت تھانویؒ پر جھوٹ کا الزام 2:

شاہ جی نے ص ۱۸ قرطبی کی تحریر سے اہل کشف کا اجماع نقل کیا ہے کہ ”میت جل جائے یا درندوں پرندوں کے پیٹ میں ہو اسے قبر بھینچتی ہے اور اس کی پسلیاں ادھر ادھر کو ہوتی ہیں تو اس کا ہر ذرہ ذرہ دکھ محسوس کرتا ہے خواہ کہیں ہوں“

لگانے والا کون ہے؟ صاحب ندائے حق یا جناب سید نور الحسن شاہ صاحب
بخاری۔

☆ حضرت تھانویؒ پر فن کاری کا الزام:

حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ

[illegible]

مگر شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

”یہ ساری فن کاری جانتے ہو کیوں ہو رہی ہے محض قہر اور جسد غصہ کی انکار کے لیے۔ یہ حضرت عذاب کے لیے کئی قسم کے اجساد تو بے تکلف بتاتے چلے جاتے ہیں مگر جسد غصہ کی لیے عذاب تسلیم نہیں فرماتے“

☆ حضرت سید انور شاہ صاحبؒ کے قول کو ٹھکرا دینا:

حضرت سید محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ مشکلات
القرآن ص ۱۳ میں تحریر فرماتے ہیں

”تحقیق آں است کہ۔۔۔۔۔ در قبر اصلاً تعلق رُوح بہ بدن نیست“

(مشكلات القرآن ص ۱۳)

مگر ان کے تلمیذ رشید سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں کہ ”قبر میں بدن کے ساتھ روح کا تعلق قائم کر دیا جاتا ہے“ (ص ۳۸)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

یاد رہے کہ اس مسئلہ میں شاہ جی نے صرف اپنے استاد کی مخالفت نہیں کی بلکہ تمام سلف اور اکابر دہلیہ کی مخالفت و تکذیب کی ہے۔ چنانچہ -

اس طرح سے کی ہے کہ حضرت مولانا نانوتویؒ فرماتے ہیں "شہداء و دیگر
مومنین۔۔۔۔۔۔ اس بدن کے اعتبار سے دونوں کی موت برابر ہے
یعنی دونوں یہاں کے جسم سے بے علاقہ ہو جاتی ہیں" (جمال قاسمی ص ۱۳)
حیات شہداء ہوتو یوں ہو کہ اس حجاب کو رفع کر کے چاہیں تو یوں ہی رکھیں
چاہیں کسی اور بدن کے ساتھ چھوڑ دیں اور بظاہر شہداء کے لیے یہی ہوتا ہے۔

چنانچہ احادیث مشعرہ ادخال اجواف طیر خضر اور لفظ عند
ربہم جو آیت لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا میں واقع
ہے اس پر دال بھی ہیں ورنہ اس سے بھی کیا کم کہ اول انفعال مذکور بھی زائل ہو
جائے پھر نئے سرے سے ایجاد و انفعال کے بعد ابدان طیور خضر کے ساتھ
علاقہ لگائیں اور یہی تعلق (ابدان طیور خضر کے ساتھ) حیات شہداء کے لیے
کافی ہے اور اس امر کی تسلیم سے تو چارہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تعلق مابین ارواح
شہداء و اجساد شہداء منقطع ہو جائے۔۔۔۔۔ اور اس وجہ سے حیات روحانی تو
زائل نہ ہو پر حیات جسمانی شہداء منقطع ہو جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یعنی
شہداء میں وجود حیات روحانی وقت موت جسم خاکی سے کچھ تعلق باقی نہ رہے
اور اس وجہ سے حرمت ازواج اور سلامت اجساد اور عدم میراث لازم نہ آئے

کہ بعض ایسی رُوحیں بھی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس برزخ میں جسم خاکی شکل و صورت کی قید سے آزاد کر کے کوئی دوسرا مناسب مثالی جسم عطا کرتا ہے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ مومن کی رُوح پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑتی پھرتی ہیں اور خصوصاً شہداء کے متعلق آیا ہے کہ وہ سبز پرندوں کی شکل میں ہوں گے اور عرش الہی کی قدیلیں ان کا آشیانہ ہوں گی۔

☆ صاحب مواہب الرحمن سید امیر علی شاہ صاحب

فرماتے ہیں

قوله نل احياء "عند ربهم" ----- ف----- کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ زندگی فقط روح کو ہے جسم کو نہیں اور صحیح یہ ہے کہ اس وقت ان کی رُوحیں اس طرح مثل ستاروں کے زندہ ہیں اور حشر میں سب کے سب جب زندہ ہوں گے تو ان کے جسم بھی زندہ ہوں گے۔ امتیاز یہ ہے کہ ان کی رُوحیں ابھی سے جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہیں اور باقیوں کی رُوحیں حشر کے حساب سے بعد جاویں گی لیکن انبیاء و صدیقین کا ان پر قیاس نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا مرتبہ شہیدوں سے بڑھا ہوا ہے۔

☆ شیخ زادہ بر بیضاویؒ فرماتے ہیں

کہ اس میں کچھ شک نہیں اس جسدِ عنصری کے ساتھ بالکل شہداء کی حیات نہیں کیونکہ یہ معدوم اور لاشے ہو چکا ہے۔ اب لازماً ان کی حیات دوسرے طریقے یعنی رُوحانی طریقے کے ساتھ ہوگی اسی لیے وَلَیْکُنْ لَّآ تَشْعُرُونَ فرمایا کیونکہ شعور تب ہوتا جب اس جسد (عنصری) کے ساتھ حیات ہوتی اور اس جسدِ عنصری کے ساتھ تو حیات ہے نہیں بلکہ وہ معنوی رُوحانی حیات ہے کیونکہ نیک انسان کی رُوح ہی تا قیامت نعمتوں میں رہے گی اور بد انسان کی بھی رُوح ہی تا قیامت عذاب میں مبتلا رہے گی۔ اور اسی طرف صحابہ اور تابعین اور اصحاب الحدیث گئے ہیں اور کسی نے اس کا اختلاف نہیں کیا۔ سوائے معتزلہ کے۔ (منقول از اذکلیل ج ۲ ص ۷۲)

اسی طرح علامہ عینی نے عمدۃ القاری ج ۲۳ ص ۹۸ میں لکھا ہے کہ فاشدہ بہم کا مذاب متصور نہیں۔

☆ اشاعرہ اور حنفیہ سب کہتے ہیں کہ روح واپس جسد عنصری کی طرف عود نہیں کرتی۔

(منقول از قرۃ العین ص ۵۹۵)
☆ حضرت شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں

کہ اخلاط غلیظہ کے اختلاط کی وجہ سے جب یہ اعضاء جسد عنصری کے گندے ہو جاتے ہیں اور آثار کے قبول کرنے سے نکل جاتے ہیں، تب بدن سے روح الگ ہو جاتی ہے اور عالم ارواح کی طرف چلی جاتی ہے۔ فرمایا یہی اس مسئلہ میں صواب اور صحیح ہے اور اس کے سوا دوسری باتیں صحیح نہیں یعنی اس کے سوا دوسری سب باطل اور غلط ہیں اور اسی پر قرآن و سنت اور اجماع صحابہ اور عقل و فکر کے دلائل موجود ہیں۔ (فتح الملہم ج ۲ ص ۲۶۹)

شاہ صاحب سمجھ لیا! آپ کے ص ۳۶ سے ص ۱۱۱ تک سب مضمون پر پانی پڑ گیا بلکہ آپ کی تمام کتاب کی تردید ہو گئی کیونکہ آپ نے جتنے اقوال نقل کیے ہیں سو گنا اور بھی اقوال رجال پیش کر کے چار ہزار صفحہ کی کتاب لکھ مارو گے ان سب کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ اقوال اگرچہ دس کروڑ ہوں، قرآن و سنت و اجماع صحابہ اور عقل و فکر کے مقابلے میں پرکاش جتنا بھی وقعت نہیں رکھتے۔

حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لا یھول لکم اسماء رجال عند فحۃ الدلیل فان کتاب اللہ حاکم ببطلان هذا القول۔

(مناقب کردری ج ۱ ص ۱۲۶)

﴿ندائے حق پر اعتراضات کے جوابات﴾

☆ نداء حق میں ہے:

علماء کرام نے قبر کے معنی عالم برزخ کے کیے ہیں۔

شاہ صاحب کا اعتراض:

نہ تو علماء نے قبر کے معنی عالم برزخ کے کیے ہیں۔ الخ (ص ۱۳)

جواب:

مجالس الحکمت ص ۴۲ میں مولانا تھانوی نے فرمایا قبر سے مراد حدیث میں عالم برزخ ہے نہ کہ حفرہ (گڑھا)۔

شاہ جی! دیکھ لیا کیا مولانا تھانوی کو آپ علماء سے خارج سمجھتے ہیں؟

☆ نداء حق میں ہے:

یہی (عالم برزخ) شرعی قبر ہے۔۔۔۔۔ اور یہی حقیقی معنی ہیں یعنی حقیقت شرعیہ۔

شاہ صاحب کا اعتراض:

نہ عالم برزخ شرعی قبر ہے۔۔۔۔۔ نہ ہی قبر کے معنی حقیقی عالم برزخ کے ہیں، نہ شرعاً، نہ لغتاً، نہ علماً، نہ عرفاً (ص ۱۳)

جواب:

اشرف الجواب ج ۳ ص ۳۴۶ میں مولانا تھانویؒ نے لکھا ہے کہ اصطلاح شریعت میں قبر گڑھے کو کہتے ہی نہیں۔۔۔۔۔ بلکہ عالم

مثال (عالم برزخ) کو کہتے ہیں قبر۔

ناظرین! بتائیں کہ مولانا تھانوی کی مانیں یا شاہ جی کی؟

☆ ندائے حق میں ہے:

یہی (عالم برزخ) حدیثوں سے مراد ہے۔

شاہ صاحب کا اعتراض:

نہ حدیثوں سے یہی مراد ہے۔

جواب:

مجالس الحکمت کا حوالہ دے چکا ہوں۔

☆ ندائے حق میں ہے:

گزشتہ قبر کا حقیقی معنی نہیں۔

شاہ صاحب کا اعتراض:

نہ ہی قبر کے معنی حقیقی عالم برزخ کے ہیں۔۔۔۔۔۔ نہ شرعاً، نہ

لفظاً، نہ علماً، نہ عرفاً (ص ۱۳)

جواب:

شاہ صاحب کے اوسان خطا ہو گئے۔۔۔۔۔۔ ندائے حق میں کیا ہے

اور اعتراض کیا کیا؟

☆ ندائے حق میں ہے:

جسم میں دو قسم کے اجزاء ہیں ایک اجزاء اصلیہ۔۔۔۔۔۔ کہ جو

پھر دفن تو کیا گیا جسدِ عنبری کو، اجزاءِ منتشرہ متفرقہ وغیرہ ہوئے اسی
ماکولہ مصلوبہ محرقہ جسدِ عنبری کے، مگر عذاب ہوتا ہے اجزاءِ اصلیہ کو جو ہم
مِثاقِ پُشتِ آدم سے نکلے تھے جو نہ اس دُنیا ئے آب و گل میں کبھی آئے نہ
انہیں دنیا میں کسی نے دیکھا۔۔۔۔۔ کرے مونچھوں والا، پکڑا جائے
ڈاڑھی والا۔۔۔۔۔ جرم و گناہ جسدِ عنبری کا اور سزا بھگتیں ذرات
ازلی۔ اب اس گور کھدندے کو کوئی کیا سمجھے (ص ۲۱)

جواب:

بالکل ٹھیک ہے عذاب ہوتا ہے اجزائے اصلیہ کو چنانچہ تہافت الفلاسف میں ص ۱۳۱ پر خولجہ زادہ نے فرمایا "اجزائے اصلیہ کو اور درحقیقت انہیں کا نام انسان ہے۔ خدا کے امر سے فرشتے بوقت موت پکڑ لیتے ہیں، ان اجزاء کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ وہ اجزاء مٹی میں غلط ملط ہوتے ہیں اور نہ ان اجزاء سے نباتات پھل اور مانج وغیرہ حاصل ہوتا ہے"

پھر ص ۹۳ میں لکھا "اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ ان اجزاء کو متخلل ہونے سے محفوظ رکھے"

اور ص ۱۲۰ میں لکھا "اور وہ اجزاء بہت ہی قلیل مقدار میں ہیں انہیں کو قبض کرنے کا حکم دیتا ہے جو درحقیقت وہی انسان ہیں اور ان اجزاء میں کسی قسم کی تبدیلی پھوٹ اور صفاتی تغیر واقع نہیں ہوتا"

اور امام شعرانی نے بھی الیواقیت ج ۲ ص ۱۳۲ میں یہی لکھا پھر الیواقیت ج ۲ ص ۱۳۹ میں فرماتے ہیں کہ "عزرائیل نے جس ذرہ کو شروع میں زمین سے قبض کیا تھا وہ ہر انسان میں باقی رہتا ہے اس میں کچھ تبدیلی نہیں آتی اور وہ وہی جزء ہے جس سے یوم میثاق میں عہد لیا جا چکنے کے بعد سے قائم چلی آتی ہے اور قبر میں منکر نکیر کا سوال و جواب اسی پر متوجہ ہوگا اور ان کا جواب بھی وہی جزء دے گی اور باقی اجزاء چپ سادھ ہوں گے پھر صور پھونکتے وقت اسی جزء کے ساتھ روح کا تعلق ہوگا پھر باقی عنصری اجزاء بھی جہاں جہاں بھی ہوں گے قدرت خداوندی سے منضم ہو جائیں گے حتیٰ کہ شخص تام بن کر اسی طرح کھڑا ہو جائے گا جیسے دنیا میں تھا"

یہی بات امام رازیؒ نے بھی بیان کی۔

کیوں شاہ جی! ندائے حق کی بات بلا دلیل تھی یا بالدلیل تھی۔ کیا آپ کے پاس یہ کتابیں نہیں یا ان کتابوں کا مطالعہ نہیں فرمایا۔۔۔۔۔۔ اگر آپ کے پاس کتابیں نہیں تو میرے پاس تشریف لائیں میں آپ کو دکھا دوں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ آپ کی رہائش اور خورد و نوش وغیرہ کا انتظام کروں گا، کمرہ بھی دوں گا اور خادم بھی دوں گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میرے سے پوچھ لینا۔

نیز میرا ایک سوال ہے کہ اگر وہ اجزاء اصلیہ دنیائے آب و گل میں نہیں آئے اور نہ انہوں نے آنا تھا تو نعوذ باللہ خدا تعالیٰ نے ان سے وعدہ کا ہے کیا تھا، کیا صرف نمائش کرنی تھی اور پھر انسان کو اس واقعہ کے سنانے کا کیا مقصد تھا؟ کیا رستم فرہاد کی کہانیوں کی طرح کہانی سنا دی دل بہلانے کو۔

پھر فرماتے ہیں ”نہ انہیں دنیا میں کسی نے دیکھا“

سبحان اللہ! یہ تو دہریوں والی بات ہوئی کہ ہم نے دیکھا نہیں اس لیے اس کے وجود سے منکر ہیں۔ آپ نے اپنی رُوح کبھی دیکھی ہے؟ نہیں، تو رُوح کا بھی انکار کر دو۔ خدا بھی نہیں دیکھا، کیا قرآن میں یٰؤمنون بالغیب نہیں پڑھا؟

پھر فرماتے ہیں ”گناہ جسدِ غصری کا اور سزا بھگتیں ذراتِ ازلی“

واہ جی واہ! زنا کرتا ہے ذکر اور فرج اور حد لگاتے ہو پیٹھ پر، ذکر اور فرج کو بچانا ضروری اور کاشا حرام کرتے ہو اس کا کیا جواب؟

(تفصیل کے لیے دیکھو آبِ حیات)

✽ اب سمجھئے مسئلہ!

وہی اجزائے اصلیہ جسد ہیں۔۔۔۔۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے من ہنی ادم اور آدم کی اولاد رُوح مع الجسد ہے۔ (دیکھو کتاب التہمید ص ۱۱۴)

اور میثاق کے وقت ان میں عقل تھی، سمجھ تھی، کان تھے اور زبان تھی۔ جب ہی تو ”اَلنَّسْتُ بِسَرِّبَکُمْ“ سنا اور اس کا مطلب سمجھا اور جواب دیا ”بَلٰی“ یہ دل، کان اور زبان والا جسم ہی تو ہے۔ اسی جسم کے ساتھ رُوح

ہے بعد لینے وقت تعلق کا نشانہ تھا ایسے ہی بعد از مرگ بھی اسی جسم کے ساتھ روح کا تعلق کا نشانہ کر سوال ہوگا۔

دیکھا یوں عبارات کی تطبیق ہوتی ہے۔ اب پڑھ جاؤ سب عبارتیں صعب واضح ہے۔ نہ کوئی اشکال رہا، نہ اعتراض۔ سمجھے؟ مطالعہ یوں ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہی شریف (جگہ کا نام جہاں ایک مشہور و قدیم دینی درس گاہ اور شیخ الکل مولانا غلام رسول مسند تدریس پر فائز تھے) تشریف لے گئے جہاں مطالعہ کرنے کا طریقہ آتا ہے۔

باقی علماء حق نے معززہ فرتے کو جواب دینے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ کوئی الزامی، کوئی تحقیقی۔ ان میں فرق نہ کرتے ہوئے الزامی جواب کو تحقیقی سمجھ لیتے ہیں اور اشکالات پر اشکالات ذہن میں آپ کے گھومتے ہیں۔ نہ آپ سمجھتے ہیں، نہ پبلک کو سمجھا سکتے ہیں۔ آپ کی کتاب دیکھ کر ایمانداری سے بتاؤ پبلک کسی نتیجہ پر پہنچی بھی ہے؟

اب رہا اختلاف کہ عذاب ثواب صرف روح کو ہوتا ہے یا روح مع جسد ہر دو کو تو حقیقت یہ ہے کہ یہ نزاع لفظی ہے۔ کیونکہ جو کہتے ہیں کہ عذاب ثواب صرف روح کو ہوتا ہے اُن کا مطلب یہ ہے کہ اس جسدِ عنصری گوشت ہست والے کو عذاب نہیں ہوتا، حصر اضافی ہے۔

اور جو کہتے ہیں کہ عذاب ثواب روح اور جسد ہر دو کو ہوتا ہے اُن کا مطلب یہ نہیں کہ جسد کے ہر ہر عضو کو ہوتا ہے۔ بلکہ مراد ہے کہ جسد کے بعض اجزاء کو ہوتا ہے اور بعض اجزاء سے مراد وہی اجزاءِ اصلیہ ہیں جو روزِ میثاق سے بعد از مرگ تک سالم غیر متبدل برقرار رہتے ہیں۔

اور صوفیائے کرام نے جو بدل مثالی سے تعبیر فرمادیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے روح مع اُن اجزاءِ اصلیہ کے اس جسدِ عنصری میں اپنا کام کر رہے ہیں اسی طرح عالم برزخ میں دوسرے مثالی جسم میں رہیں گے تو جیسے الزنجبی اسودای بعضہ اور الزنجبی لیس باسودای بعضہ میں جیسے تناقض نہیں اسی طرح ان میں بھی تناقض نہیں اور ظاہر بینوں نے تناقض کچھ لیا اور کتابوں میں لکھ دیا۔

اور حضرت سید سند محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃً واسعۃً نے اُن کا قول صرف نقل فرمادیا اور فرمایا کہ میرے نزدیک مختار یہی ہے کہ روح اور جسد ہر دو کو عذاب ثواب ہوتا ہے تو مطلب آپ کا بھی یہی ہے کہ جسد کے بعض اجزاء یعنی اجزاءِ اصلیہ کو عذاب ثواب ہوتا ہے۔

آپ تو حضرت کے شاگرد ہیں، میں تو اُن کا شاگرد نہیں (میں تو حضرت العلام الفہام فقیہ النفس ذکی لوزعی یلمعی عریف عظیم امام ہمام مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں اور اُن کے فرمان کے مطابق اُن ہی کے مدرسہ امینیہ دہلی میں پارٹیشن سے پہلے سات سال تک پڑھاتا بھی رہا ہوں) فیض الباری و عرف الشہداء دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سید سند کی عادت مبارک تھی کہ ایک ہی حدیث جو مختلف مقامات بخاری شریف میں آتی تھی تو ہر جگہ تقریر فرمادیتے تھے تو جو بات ایک جگہ نہ لکھا دوسری جگہ چل کر فرمادیتے تھے۔ حضرت امام بخاری کی طرز دیکھ لو اور حضرت سید سند کی طرز دیکھ لو۔

اور صوفیائے کرام اہل سنت ہی ہیں (آپ کا سید سند پر الزام ہے کہ

338

قبر ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ وہ جو عالم مثال ہے وہیں اُس کو عذاب قبر بھی
ہوگا۔۔۔۔۔ اشکال تو جب ہوتا جب قبر سے مراد گڑھا ہوتا جس میں لاش
دفن کی جاتی ہے۔۔۔۔۔ حالانکہ اصطلاح شریعت میں قبر گڑھے کو
کہتے ہی نہیں بلکہ عالم مثال کو قبر کہتے ہیں۔۔۔۔۔ اور وہاں پہنچنا کسی
حال میں مشغی نہیں، خواہ مردہ دفن ہو یا نہ“

(اش: الجواب ج ۳ ص ۲۲۶)

(اشرف الجواب ج ۳ ص ۳۲۶)

”مرنے کے بعد مثالی قبر میں اٹھایا جاتا ہے۔۔۔۔۔ وہیں سوالات

اور عذاب و ثواب ہوتا ہے“

(اشرف الجواب ج ۳ ص ۳۴۷)

[illegible]

(اشرف الجواب ج ۳ ص ۳۲۵)

"اس کی تحقیق کے لیے کشف کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے نص
ساکت ہے۔۔۔۔۔ اہل کشف کو معلوم ہوا ہے کہ عالم برزخ میں
انسان کو جسم مثالی عطا ہوتا ہے جو اسی جسم عنصری سے مشابہ ہے مگر اس سے
زیادہ لطیف ہوتا ہے لیکن یہ جسم مثالی صرف عالم برزخ ہی میں انسان کو عطا ہو
گا اور جنت و دوزخ میں یہی جسم عنصری پھرل جائے گا۔۔۔۔۔ گو برزخ

(اشرف الجواب ج ۳ ص ۳۱۲، ۳۱۳)

(نظم الفرائد حاشیہ شرح العقائد النسفیہ ص ۱۷۱)

(عقائد الاسلام ص ۱۶۰، ۱۶۱)

”قبر حقیقت میں اسی عالم برزخ کا نام ہے۔۔۔۔۔۔ اس گڑھے
کا نام نہیں جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔ اسی عالم برزخ
میں مردہ سے توحید و رسالت کے متعلق فرشتے آکر سوال کرتے ہیں جن کو منکر
نکیر کہتے ہیں۔۔۔۔۔۔ پوری پوری جزا قیامت کو حساب
و کتاب کے بعد ملے گی مگر جزا و سزا کا سلسلہ کچھ یہیں سے شروع ہو جاتا
ہے۔ دار العمل یعنی دنیا سے ابھی پوری طرح تعلق قطع نہیں ہوا۔۔۔۔۔۔ اسی

حدیث میں ہے کہ

قال الله تعالى "النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ"

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ قیامت سے پہلے بھی ایک عذاب ہے جو مرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔

جیسے دوسری آیت میں ہے اُغْرُقُوْهُ اِنْ اَدْخَلُوْهُ اِنَّا رَا

وہ لوگ غرق کیے گئے اور اس کے فوراً بعد ہی آگ میں داخل کیے گئے۔

کلام عرب میں ”ف“ تعقیب بلا مہلت کے لیے آتی ہے، اس عذاب

سے عذاب عالم برزخ مراد ہے۔۔۔۔۔۔ مرنے کے بعد قیامت سے

پہلے بھی عالم برزخ میں ہر شخص پر عذاب یا ثواب ضرور ہوتا ہے اسی کو شریعت

اسلامیہ میں عذاب قبر اور ثواب قبر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں واپسی

نہیں۔۔۔۔۔ ایک دفعہ مر جانے کے بعد روح پھر کسی دوسرے جسم

عنصری میں سزا اور جزاء بھگتتے کے لیے دُنیا میں نہیں آتی جس کو ”تسخ“ اور ہندی میں ”آواگون“ کہتے ہیں، الا یہ کہ مردے کو کسی نبی کا معجزہ ظاہر کرنے کے لیے زندہ فرما دیا جائے تو وہ ”تسخ“ نہیں،

(عقائد الاسلام ص ۲۳۵)

اور ”مصالح عقلیہ“ میں جو حضرت نے فرمایا اُس کو بغور دیکھیں تو مطلب خود حل ہو جائے گا ورنہ ایک ہی مصنف کی کلاموں میں تعارض آئے گا۔ ظاہر بین آپ جیسوں کو کہا گیا۔ مولانا تھانویؒ اور دوسرے محققین کو ظاہر بین نہیں کہا گیا۔

نیز شاہ جی کے معتمد علیہ مولانا سرفراز خان صاحب مدظلہ کے پیر حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”عود الی الجسد“ کا لفظ یا راویوں کا اپنا ہے جو اپنی فہم کے مطابق کہہ دیا یا پھر اس کے یہ معنی ہیں کہ رُوح جسد کے صرف اُسی جزء کی طرف عود کرتی ہے جس کو نفس کہتے ہیں جیسے خازن نے کہا۔ جیسے قوت المعتمدی علی جامع الترمذی میں ہے۔

(دیکھو تحریرات حدیث ص ۲۱۰)

اس کے بعد مرقاۃ والے کی بات کہ تمام جسد عنصری میں رُوح داخل کر دی جاتی ہے، حضرت صاحب نے رد فرمائی کہ اس کا نہ کوئی قائل ہوا ورنہ ہی یہ نظریہ کسی شمار میں ہے۔



﴿فاعل حقیقی رُوح ہی ہے﴾

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے

جسم اپنے آپ متحرک اور ساکن نہیں بلکہ رُوح در پردہ کار پرداز حرکات و سکون ہے اور اس وجہ سے جسم فقط محل قیام حرکت ہے، فاعل نہیں۔ فاعل حقیقی وہی رُوح ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ ضرب و سب و شتم وغیرہ امور جو اعضاء مخصوصہ سے صادر ہوتے ہیں رُوح کے افعال سمجھے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ جسم کے افعال نہیں سمجھے جاتے ورنہ انعام اور پاداش میں اعضاء جو مصدر افعال تھے محل اکرام و انعام و مورد عتاب و عقاب ہوا کرتے۔۔۔۔۔ حالانکہ سب دشم کے عوض میں جو افعال لسانی ہیں بسا اوقات سر پھوڑا جاتا ہے اور دست و پا توڑے جاتے ہیں اور زنا کی سزا میں جو بظاہر فعل عضو مخصوص ہے، تازیانوں کی مار کمر پر پڑتی ہے یا پتھروں کی بوچھاڑ سارے بدن پر برتی ہے، علیٰ ہذا القیاس۔۔۔۔۔ مدح و ثناء خدمت دست و پا کی جزا میں تاج پہنایا جاتا ہے، طعام لذیذ کھلایا جاتا ہے۔

اگر فاعل حرکات جسم ہی ہوتا ہے تو یہ ظلم صریح کہ کرے کوئی بھرے کوئی، جان کوئی گنوائے اور مزے کوئی اڑائے، کسی کے نزدیک روا نہ ہوتا۔۔۔۔۔ حالانکہ اس قسم کی جزاء کے جواز میں متبعان عقل و نقل میں سے کسی کو تا مل نہیں ہاں فاعل حرکات رُوح کو کہیے تو اسی اختلاف محل طاعت و جرم اور مورد جزاء و سزا کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ رُوح کو تمام بدن اور جملہ اعضاء بدن سے ربط و تعلق ہے اور ہر جزو بدن رُوح کے حق میں مصدر افعال و منبع

☆ ندائے حق میں ہے

”پھر لطف یہ کہ کہتے ہیں، ہمیں تو دھڑ سیس قبر اور گڑھے میں دھرا دھرا کر رہا ہے مگر مکہ شریف میں حج کرنے کو بھی یہی دھڑ گیا ہوا ہے۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا یہ دھڑ جنت کے میوے کھا کھا کے خوب موٹا ہو گیا ہے مگر ہماری نگاہ غلط بین اسے دبلا پتلا دیکھ رہی ہے یا آگ میں جل کر راکھ ہوتی دیکھ رہی ہے یا سمندر میں ڈوب کر گلی سڑی دیکھ رہی ہے۔

خلاصہ:

روح جسدِ عنصری میں داخل بھی ہے۔ دنیا میں جو کام کرتا تھا اب بھی اسی طرح کر رہا ہے مگر ہم محسوس نہیں کر سکتے ہاں وہ ہمیں دیکھتے، پہچانتے ہیں۔ ہماری باتیں سنتے ہیں۔ ہماری باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ زندہ ہم مردہ“

شاہ جی کا اعتراض:

”فاضل محترم نے تو طعن و استہزاء کا مظاہرہ فرمایا مگر حقیقت میں میت زائر کو پہچانتی ہے اس کا سلام سنتی ہے، سلام کا جواب بھی دیتی ہے“

(ص ۴۹)

اس کے بعد شاہ جی نے حضرت حکیم الامت مجدد الملت تھانویؒ کی عبارت مندرجہ ”المصالح العقلیہ“ ص ۳۲۰ کا حوالہ پیش فرماتے ہیں:-
اس تو دہِ خاک سے ارواح کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ اور ”السلام علیکم یا اهل القبور“ کہنے سے جواب ملتا ہے۔

(ص ۴۹)

343

حوالہ تو دے دیا مگر اس کا مطلب شاہ جی خود بھی نہیں سمجھے۔ دیکھیے جناب! حضرت تھانویؒ تو دہ خاک سے ارواح کا جو تعلق بیان کرتے ہیں۔ ہم کب منکر ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ تعلق کون سا ہے؟ بات خود نہ سمجھی، الزام دوسروں پر۔

آئیے! ہم حضرت حکیم الامت کے قلم سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ تعلق کون سا ہے؟

لایئے! کتاب ملفوظات ج ۴ ص ۵۱۴ وج ۴ ص ۸۲۵
اس میں دیکھیے یہ لکھا ہے

”اس روح کو برزخ میں دوسرا جسد عطا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس جسد سے تعلق رکھتا ہے اور قبر کا سوال و جواب اس جسد مثالی سے ہوتا ہے جو وہاں عطا ہوتا ہے اور جسد عنصری سے تعلق رہنے کا ایسا درجہ ہے جیسے کوئی رضائی اتار کر رکھ دے اور دوسری اوڑھ لے۔ اب چلنا پھرنا تو دوسرے جسم کے ساتھ ہوتا ہے اگر ایک گوشت تعلق پہلے کے ساتھ بھی رہتا ہے تو روح گو وہاں جسد مثالی کے ساتھ ہوگی مگر تعلق اس جسد عنصری کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب اس سے یہ شبہ جاتا رہا کہ اگر کسی میت کو شیر کھا جائے یا آگ میں جل جائے۔ کیا تب بھی حساب ہوگا؟ سو یہ سوال و جواب اسی جسد مثالی کے ساتھ ہوگا جو عالم برزخ میں عطا ہوتا ہے“

(ملفوظات ج ۴ ص ۵۱۴ وج ۴ ص ۸۶۵)

کیوں جناب! اب بھی تسلی ہوئی یا نہ؟ مولانا تھانویؒ کون سے تعلق کے قائل ہیں؟ مجمل بات سے مرادیں از خود نکالنا منصف کا کام نہیں۔ مجمل سے

پوچھنا چاہیے کہ آپ کی اس سے کیا مراد ہے؟

اور سنئے! حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی
ساتعلق مراد لیتے ہیں؟ اسے تو آپ نے غیر شعوری طور پر سپرد قلم فرمایا ہے۔

دیکھئے حیات الاموات ص ۴۲

”آن تعلق شبیہ است بتعلق عاشق و معشوق یا مالک و مملوک کہ آرا

تعذیب و تنعیم می تواند شد“

اس کا ترجمہ بھی لکھا ”بلکہ وہ تعلق عاشق و معشوق اور مالک و مملوک کے تعلق

کے مشابہ ہے“

اب ہم سے سنئے! تحفہ اثنا عشریہ ص ۲۵۰ میں فرمایا

”روح کی نسبت بدن ایسا حکم رکھتا ہے جیسے لباس ہو کسی شخص کا“

اور سنئے! میرے چچا استاذ اور آپ کے حقیقی استاذ حضرت السید السند ش

الاسلام محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ بھی لکھتے ہیں

”لعل علاقة الروح مع البدن على الراكب مع الركوب“

(دیکھو عقیدۃ الاسلام ص ۵۲)

یعنی علاقہ روح کا بدن کے ساتھ ایسا ہے جیسے سوار کا سواری کے ساتھ

ہوتا ہے اور ان علاقوں کی طرف حدیثوں میں اشارے ہیں۔

حدیثوں میں آیا ہے کہ رب کے آگے ارواح شہداء عرض کریں گی کہ یا

باری تعالیٰ! ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں پھر سے لوٹا دو تاکہ ہم دنیا کی

طرف واپس جائیں اور تیری راہ میں دوبارہ قتل ہوں۔

(ترندی ج ۲ ص ۱۲۶)

اس سے معلوم ہوا کہ وہ اتصال نہ و خولی ہے، نہ مجاہد ری، نہ لزومی بلکہ وہ اتصال معنوی التفاتی ہے۔

چنانچہ امام سیوطی نے بھی تصریحاً شرح الصدور ص ۱۰۰ میں فرمایا

التعلق الرابع فی البرزخ فانها وان كانت فارقة بالموت

فانها لم تفارقه کلیاً بحيث لم یبق لها الیه التفات

یعنی مرنے کے ساتھ اگرچہ روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے لیکن اتنی پوری جدائی نہیں ہوتی کہ اس طرف التفات ہی نہ رہے۔

جیسے لوگ کہتے ہیں

سلام الله سلام الله علیکم

و جسمی ههنا و روحی لدیکم

ناظرین! سمجھ گئے ہوتا؟ کہ اصل بات کیا ہے اور شاہ جی کیا کیا سمجھے

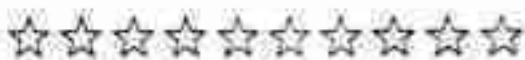
ہوئے ہیں۔

جسد کو عذاب دینے کے جو لوگ کر مانی جیسے قائل ہیں ان کی تردید علامہ عینی

نے عمدة القاری ج ۲۳ ص ۹۸ میں کر دی اثبات عذاب قبر میں جھگڑا نہیں البتہ

کر مانی کا کہنا کہ جسد کو عذاب ہوتا ہے۔ سو یہ ہمیں تسلیم نہیں کیونکہ جسد فنا ہو

جاتا ہے اور فنا شدہ چیز کا عذاب دینا تصور میں نہیں آ سکتا۔



﴿سوتے آدمی کے ساتھ میت کو تشبیہ دینا﴾

نامم کے ساتھ تشبیہ غلط ہے جیسے ابن حجرؒ نے لکھا

والتنظير بالنائم لا يصح فان النائم لا ينقطع تعلق روحه
بالبدن الا ظاهر او الميت فتعلق روحه بالبدن منقطع بالكلية
(فتح الباری ج ۳ ص ۱۸۳)

یعنی سونے والے کے ساتھ تشبیہ دینا صحیح نہیں کیونکہ نیند کی حالت میں
بدن کے ساتھ روح کا تعلق منقطع نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ صرف ظاہری طور پر
(حواس کا شعور نہیں ہوتا) اور میت کے بدن کے ساتھ روح کا تعلق کلی طور پر
منقطع ہو جاتا ہے۔

نیز نیند پر قیاس اس لیے بھی غلط ہے کہ نیند کے بعض احکام یہاں چسپاں
نہیں ہو سکتے مثلاً انبیاء کی خیند ناقض وضو نہیں تو اگر مابعد الموت کو نیند پر قیاس
کریں تو انبیاء کو نہلایا نہ جائے، نہ جنازہ پڑھا جائے اور نہ دفن کیا
جائے۔۔۔۔۔ اسی طرح نامم کے ساتھ تشبیہ ایک اور طرح بھی صحیح نہیں کیونکہ
نامم کی روح فرض کیا کہ نکل کر عرش پر پہنچتی ہے اور جسد کے ساتھ اس کا
اتصال رہتا ہے لیکن مشبہ میں یہ بات نہیں کیونکہ آپ نے یا فعی صاحب کا
فرمان ص ۱۰۰ پر لکھا ہے کہ اہل سنت کا مذہب ہے کہ کسی کسی وقت مردوں کی
روحیں علیین سجنین سے قبروں میں پڑے ہوئے اجسام کی طرف لوٹتی
ہیں، جب اللہ کا ارادہ ہو۔

تین (۳) لحاظ سے تشبیہ صحیح نہیں۔

(۱) ایک تو اتصالِ روحِ نائم کا مسلسل رہتا ہے اور اتصالِ روحِ میت کا کبھی کبھی۔

(۲) دوسرے نائم کا جسدِ سالم ہوتا ہے اور میت کا جسم مٹی ہو جاتا ہے۔

(۳) تیسرے نائم کی روح جسم سے تعلق نہیں اور میت کی روح جسم سے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔

اسی طرح سورج کی مثال بھی مطابق مثل لہ کے ساتھ نہیں۔

چنانچہ ابنِ قیم اپنے استاذِ شیخ الاسلام ابنِ تیمیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ مثال صحیح نہیں کیونکہ سورج اپنے مستقر سے ہٹا نہیں رہتا، آسمان میں ہی ہے۔ زمین پر نہیں آتا، اس کی شعاعیں زمین پر گرتی ہیں جو سورج کے لیے عرض ہے بخلاف روح کے کہ روح بذاتِ خود ایسی لطیف چیز ہے جو اپنے آپ اترتی چڑھتی ہے۔

قال شيخنا وليس هذا مثلاً مطابقاً فان نفس الشمس لا تنزل من السماء والشعاع الذي على الارض ليس هو الشمس ولا صفتها بل هو عرض حصل بسبب الشمس والجرم المقابل لها والروح نفسها تصعد وتنزل .

(کتاب الروح ص ۶۹، ۷۰)

نیز یہ مثال اس لیے بھی صحیح نہیں کہ ظاہر ہے کہ سورج بہ نسبت نبی اکرم ﷺ کے لاکھوں درجہ کم ہے اور حضور ﷺ سب سے اعلیٰ و ارفع، اگر سورج کی روشنی نصف کرہ ارض پر پہنچتی ہے تو نبی پاک ﷺ کی علو شان کا تقاضا یہ ہے

کہ تمام روئے زمین پر آپ ﷺ کی روح مبارک کا تعلق و تاثر ہو درود سورج کے ساتھ مثال دینے میں ذات نبی ﷺ کی توہین لازم آئے گی۔ جب یہ مان لو گے کہ آپ کی روح مبارک کا تعلق و تاثر تمام روئے زمین پر ہے تو ماننا پڑے گا کہ آپ تمام روئے زمین کے مومنین کا سلام سننے ہیں اور سب کو جانتے، پہچانتے ہیں۔ بس یہی تو بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک ﷺ ہر جگہ حاضر و ناظر اور ہر ایک کی سنتے ہیں۔ اب فرمائیے کہ بریلویوں کو جواب دو گے یا عاجز ہو کر ان کے ہم نوائی جاؤ گے؟

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿شِرْ ذِمَّةَ قَلِيلَةٍ﴾

فرعون نے اپنے درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تبعین کو کہا تھا

فَأَرْسَلْ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ.

پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں نقيب، یہ لوگ (موسیٰ علیہ السلام اور اس کے پیرو) جو ہیں سوا یک جماعت ہے تھوڑی سی۔ یعنی ان تھوڑے سے آدمیوں نے تم کو تنگ کر رکھا ہے حالانکہ ان کی ہستی کیا ہے جو تمہارے مقابلہ میں عہدہ برآ ہو سکیں۔ یہ باتیں قوم کو غیرت اور جوش دلانے کے لیے کہیں۔

(حاشیہ شبیری بر قرآن پاک شیخ الہند ص ۸۷۸ مطبوعہ مجنور شاہ جی نے جناب فاضل محترم سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری علیہ السلام

اعمال (اور ان کے ہم مسلک لوگوں کے بارے میں) جو جمہور کی مخالفت کی پروا نہ کرتے ہوئے اپنی پکڑنڈی پختہ اور مضبوط راستہ اہل سنت والجماعت پر گامزن ہیں) بعینہ وہی الفاظ استعمال فرمائے ہیں چنانچہ ص ۵۶ میں تحریر فرماتے ہیں "جناب سید سجاد صاحب اور ان کا "شرذمہ قلیلہ" تو کہتا ہے کہ یہ کام زور کا ہے"

ہم حضرت شاہ جی سے گزارش کریں گے کہ پہلے آپ نے ان پر مبتدع بننے کا فتویٰ لگایا اب آپ دوبارہ فتویٰ "شرذمہ قلیلہ" کا لگا رہے ہیں۔ کیا آپ ابھی بھی ان لوگوں کو مبتدع اور شرذمہ قلیلہ ہی کہیں گے جن کا مسلک وہی ہے جو مسلک

☆ امام غزالی کا تھا اور

☆ ابن خرم، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ (بحوالہ شرح الصدور ص ۸۳)

☆ اسماء بنت ابی بکر (بحوالہ شرح الصدور ص ۸۳)

☆ صفیہ بنت شیبہ (بحوالہ شرح الصدور ص ۸۳)

☆ ابن جوزی، تفتازانی، عصام (بحوالہ عصام علی التفتازانی ص ۲۱۵)

☆ نسفی، خازن، انور شاہ صاحب (بحوالہ مشکل القرآن ص ۳)

☆ حسین علی (بحوالہ تحریرات حدیث ص ۲۱۰)

☆ عینی (بحوالہ عمدۃ القاری ج ۸ ص ۲۰۹)

☆ رمضان آفندی (بحوالہ شرح شرح العقائد ص ۲۲۷)

☆ ابن میسرہ

☆ ابن مسعود کا تھا۔

☆ ابن رجبؒ نے تو کہا ہے کہ ردّ روح والی روایت احادیث کثیرہ سے متعارض ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے روایت پیش کی کہ ”شہداء کی ارواح اللہ کے ہاں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کی نہروں میں جہاں چاہیں سیر کرتی رہتی ہیں“ الخ

(بحوالہ مسلم ج ۲ ص ۱۳۵، اذکیل ص ۳۵۱، بحوالہ الحادی ج ۱ ص ۳۶۱)

(بحوالہ روح المعانی ج ۲ ص ۶۵، ترمذی ج ۲ ص ۱۳۰، ۱۳۱)

☆ اسی طرح ابن عباسؓ سے مرفوعاً روایت ہے۔

☆ احمد، عبد بن حمید، طبرانی

(بحوالہ الحادی ج ۱ ص ۳۶۱، عمدۃ القاری ج ۸ ص ۱۹۹)

☆ اسی طرح ہذیل بن شریلؒ اور کعبؒ اور ہذیلؒ سے

(بحوالہ مسامرہ ص ۲۶۴، ۲۶۵)

(بحوالہ ابن جریر ج ۲ ص ۳۶، روح المعانی ج ۲ ص ۶۵)

☆ ام کبشہ بنت معرورؒ (بحوالہ مسامرہ ص ۲۶۴)

☆ ابوقیسؒ وابن عمرؓ (بحوالہ روح المعانی ج ۱ ص ۱۳۸)

☆ حبان بن جبلةؒ (بحوالہ شرح الصدور ص ۹۷، ۹۸)

☆ جابر بن عبداللہؒ (بحوالہ احکام القرآن ج ۲ ص ۵۲، ترمذی ص ۱۳۰)

☆ عائشہ صدیقہؒ (بحوالہ ابن کثیر ج ۳ ص ۲۹۲، ترمذی ج ۲ ص ۱۳۰)

☆ ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ سے روایت کرتے ہوئے

کہ مومنین کی ارواح اڑتی ہیں اور جنت کے درختوں سے کھاتی ہیں یہاں تک کہ واپس قیامت کو اپنے جسد کی طرف لوٹیں (موطا امام مالک، نسائی، احمد، طبرانی)

فہرہ ایت ہے۔

طبرانی، المعادی ج ۱ ص ۳۶۱)

غصہ سے مرفوعا بیان کیا ہے

الہ خاریہ۔ —۔ —۔ کربہ مقام فردوس اعلیٰ میں ہیں۔

(بشرى اللیب ص ۹۲)

☆ حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ عنہ (بشری الکلیب ص ۹۲)

جبریل علیہ السلام کے حوالے ہوتی ہیں قیامت تک۔

(بشری الکلیب ص ۱۰۲)

☆ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

(الحادی ج ۱ ص ۳۶۲)

☆ ابو ہریرہ نے فرمایا حضور ﷺ نے فرمایا کہ اے رسول اللہ ﷺ

جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔

(بشری الکئیب ص ۱۰۰)

☆ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی بیوی ام بشرؓ نے مرفوعاً فرمایا کہ ارور 7 ماہ منیم۔

جنت میں جہاں چاہیں سیر کر رہی ہیں اور کافر کی رُوح جہنم میں بند ہے۔

(ابن ماجہ، طبرانی، ابن عساکر)

☆ اسی طرح ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

(طبرانی، بیہقی ابن ابی حاتم، ابن مردودیه)

(الحادی ج ۱ ص ۳۶۲ در منشور ج ۱ ص ۱۵۵)

☆ ضمیرہ بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ نیز فرمایا کافروں

کی رُو حین کھین کی جیل میں بند ہیں۔
(کتاب الروح ص ۱۵۹ الحادی ج ۱ ص ۲۶۲)
اور اکابر نے تصریح فرمائی ہے کہ ارواح دوسرے جسموں میں منتقل کر دی جاتی ہیں۔

☆ تنویر میں ابن وحیہ کا بیان ہے کہ شہید کی رُو ح جو دنیا میں جسدِ عنصری کے جوف میں رہتی تھی دوسرے جسد کے جوف میں رکھی جاتی ہے جو پرندے کی صورت میں ہے تو اسی دوسرے جسم میں اسی طرح رہے گی جس طرح دنیا میں پہلے جسدِ عنصری میں رہتی تھی اور یہ مدت برزخ میں اس وقت تک رہے گی جب کہ قیامت کے روز دوبارہ اللہ تعالیٰ اس پہلے جسم کی طرف لوٹائے گا۔
(شرح الصدور ص ۹۷)

☆ عبد اللہ بن مبارک جو امام بخاری کے استاد اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب انسان شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین سے بہترین جسم لاتا ہے اور اس شہید کی رُو ح کو حکم دیتا ہے کہ اس میں داخل ہو جب اس میں داخل ہوتی ہے تو اپنے اس پہلے جسم کی طرف نظر کرتی ہے جس سے نکلی ہے۔

(حاشیہ ترمذی ج ۲ ص ۱۹۴)

☆ حضرت شیخ ابراہیم کورائی فرماتے ہیں کہ ارواح اپنے محسوس بدنوں سے جدا ہونے کے بعد دوسرے مثالی جسموں کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہیں۔

☆ طیبی فرماتے ہیں کہ شہیدوں کی رُو حوں کی خاطر ان کے عنصری بدنوں سے جدا ہونے کے بعد اسی ہیئت پر دوسرے ہیاکل (اجسام) پیدا کیے

383

جاتے ہیں اور ان کے ساتھ رُوحوں کا تعلق ہوتا ہے اور وہ جسم عنصری جسموں کے تابع ہوتے ہیں جن کے ذریعے جو حسی لذتیں چاہتی ہیں حاصل کرتی رہتی ہیں۔

(طیبتی تفسیر قاسمی ج ۲ ص ۳۲۳)

☆ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ناممکن امر نہیں کہ پہلے بدن (عنصری) کے مغائر دوسرے بدن کے ساتھ رُوح کا تعلق قائم ہو جائے کیونکہ ثواب عذاب تو رُوح کو ہوتا ہے اور بدن تو صرف ایک آلہ کی طرح ہے۔

(نبراس ص ۳۲۹)

☆ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ ان اجساد کثیفہ (عنصریہ) کے بدلے رُوح کے لیے دوسرے اجساد لطیفہ جوڑے جاتے ہیں۔ برزخ میں رہنے کی مدت تک تاکہ ارواح کھانے پینے وغیرہ کی طرح حسی لذات سے متمتع ہو سکیں تاکہ اکمل طریقہ سے نعیم واقع ہو جائے۔

(مرقاۃ ج ۴ ص ۳۱)

☆ خطیب کا زروئیؒ فرماتے ہیں کہ یہ امر کوئی ناممکن نہیں کہ اس بدن (عنصری) کے بعد رُوح کسی دوسرے جسم کے ساتھ متعلق ہو جائے جو رُوح کے ادراک کا آلہ بن سکے جیسے بعض اہل کشف اور اہل تحقیق نے اس امر کی تصریح بھی کر دی ہے۔

کیونکہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی حدیث اس امر کی تصریح کرتی ہے کہ ان کے ارواح اجسام کے ساتھ متعلق ہیں تو اس میں اس امر کا احتمال ہے کہ جیسے پہلی نشاۃ میں ارواح کے ابدان عنصری ان کے آلہ تھے ایسے

یہ وہ دوسرے اجسام ان ارواں کے ہیں جو اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔
 سو اس کے کیا کہا جائے کہ بالذات اس کا ادراک ہو اور دنیا والے
 بدن عنصری کے ساتھ اس کے تعلق کی ضرورت نہ ہو کیونکہ اس جسد عنصری کے
 برباد ہونے کے بعد بھی رُوح کا ادراک باقی رہتا ہے۔

(حاشیہ خطیب بریضاوی ج ۲ ص ۵۲)

☆ شیخ ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان اجساد طیبہ سے ارواں کو قبض کر لیتا ہے تو جسد عنصری جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ اور جسدی صورتوں میں ان ارواح کو بطور ودیعت کے رکھ دیتا ہے۔

(فتوحات مکیہ ج ۱ ص ۴۰۰)

☆ قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ذکر ہے ارواح انبیاء کی بابت کہ ارواح مشک و کافور کی صورت کی طرح بن جاتے ہیں یعنی ان ارواح کے انسانی اجساد کی طرح دوسرے قسم کے اجساد ہیں جنہیں خوشبو ناک ہونے کی وجہ سے مشک و کافور کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔

☆ اور حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ ان دوسرے اجساد کو اجساد موہوبہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔

(تفسیر مظہری ج ۱۰ ص ۲۲۴)

☆ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو نفس (روح) ایک ایسے بدن کے ساتھ لگ جاتا ہے اور چمٹ جاتا ہے جو محسوس نہیں ہوتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پھر قیامت کے روز انہیں محسوس بدلوں میں دوبارہ لگ جائے گی (الخیر الکثیر ص ۵۵)

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویؒ نے فرمایا کہ انسان کا حقیقی بدن روح ہوائی ہے اور اس روح ہوائی کا تعلق عالم مثال میں سے دوسرے بدن کے ساتھ گانٹھ دیتے ہیں۔

(تحفہ اثنا عشریہ ص ۲۳۸)

اور حضرت نانوتویؒ کی عبارت گزر رہی چکی۔

☆ ابن قیمؒ نے فرمایا کہ ان اجساد عنصریہ کے عوض میں برزخ کے اندر ان اجساد عنصریہ سے بہتر اجساد ارواح کو عطا ہوں گے جن میں قیامت تک رہیں گے اور مجرد ارواح کی نعمتوں سے ان ابدان موہوبہ کے ذریعے ارواح کی نعمتیں اکمل ہوتی ہیں۔

(کتاب الروح ص ۱۵۷)

پھر ص ۲۸۴ میں فرمایا کہ ”یہی مسئلہ صحیح ہے اور اس کے سوا کوئی صحیح نہیں اور اس کے سوا سب اقوال باطل ہیں۔ اسی مسئلہ پر کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور اجماع صحابہؓ کا اور عقل و فکر کے دلائل رہنمائی کرتے ہیں“

اب بتائیے! کیا یہ سب کے سب اکابر شرمذمہ قلیلہ ہی ہیں جن میں صحابہؓ تابعینؓ تبع تابعینؓ وغیرہ امام غزالیؒ، شاہ ولی اللہؒ، حضرت نانوتویؒ جیسی ہستیاں ہیں۔ کیا ان کو بھی بدعتی اور اہل سنت سے خارج کہو گے؟ ذرا سنبھل کر ہوش سے جواب دینا۔

الجھما ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں

لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿شاہ جی کے ایک سوال کا جواب﴾

سوال:

سوال فرمایا ص ۵۸ میں کہ ”اگر اس سماع سلام و کلام میں میت کا قطعاً دخل نہیں اور یہ کام فقط روح کا ہے تو روح کو سنانے کے لیے زائر کے قبر پر آنے کی کیا تخصیص و ضرورت ہے؟“ الخ

جواب:

جواباً عرض ہے کہ یہ قیاس ہے نص کے مقابل میں جو مردود ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ فزور وھا فانھا تذکر الاخرة زیارت کا اس لیے حکم ہے کہ آخرت یاد آتی ہے کہ دنیا میں یہی بھائی جب بقید حیات تھا تو ایک دوسرے کو سلام کہتے اور جواب دیتے تھے اب یہی بھائی قبر میں مدفون ہے اور حسب حکم رسول اللہ ﷺ السلام علیکم کہا تو میرے اس سلام کا جواب مجھے نہیں ملا۔ ایک وقت میں بھی اسی طرح زیر زمین مدفون ہوں گا، لوگ آکر میری قبر پر مجھے السلام علیکم کہیں گے تو میری طرف سے ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا اس لیے مجھے فکر آخرت کرنی چاہیے۔

دوسری بات یہ ہے کہ عدم سماع موتی امام ابوحنیفہ و صاحبین کا مسلک ہے اور آپ لوگ اپنے آپ کو امام ابوحنیفہ کے مقلد کہتے ہو کہ بغیر دلیل اور تحقیق کے ان کی بات مان لیتے ہو۔ اب یہ بات ان کی آپ کو کیوں تسلیم نہیں؟ کیا اس مسئلہ میں آپ امام ابوحنیفہ کو غلطی پر سمجھتے ہیں؟ رہا آپ جیسے قائلین کا فرمانا کہ امام ابوحنیفہ کا مسلک عدم سماع موتی

387

نہیں ہے سو یہ غلط ہے۔ تو اتر سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک عدم
سماع موتی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
”یہ مسلک حضرت عائشہ صدیقہؓ اور امام اعظمؒ کا ہے“

(کوکب الدری ج ۱ ص ۳۱۹)

مفتی دارالعلوم دیوبند مولانا عزیز الرحمن نے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ج
۶، ۵ ص ۱۷۲ میں لکھا ہے کہ

”مسئلہ امام ابو حنیفہ کا عدم سماع موتی ہے اور اس پر نص قطعی وارد ہے“
اسی طرح مواہب الرحمن پارہ ۲۱ ص ۴۷ میں، تفسیم المسائل ص ۸۵ میں،
جامع التفسیر ص ۱۱۰، فتاویٰ مولوی عبدالحی اور کشف المغالطات میں
موجود ہے۔

﴿شاہ جی کا انوکھا استدلال﴾

اصول فقہ میں تو لکھا ہے کہ مراد جی پر واقف ہونے کے طریقے چار ہی
طرح سے پہچانے جاسکتے ہیں۔

(۱) عبارة النص

(۲) اشارة النص

(۳) دلالة النص

(۴) اقتضاء النص

باقی سب طرق فاسد ہیں مگر شاہ جی کے طرق استدلال نرا لے ہی ہیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿شاہ جی کے طریقہ استدلال کی قادیانی سے مشابہت﴾

جو غور کیا تو سمجھا کہ مر جاگاماں پہلوان قادیاں والا (مرزا غلام احمد قادیانی) جس طریقہ کو استدلال میں استعمال کرتا ہے وہی طریقہ شاہ جی سے بھی اختیار کیا ہے۔

مر جاگاماں پہلوان قادیاں والا (مرزا غلام احمد قادیانی) لکھتا ہے کہ ”نُوفِی“ کا لفظ قرآن کریم میں تیس (۳۰) جگہ موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے اس لیے ”اِنْسِ مُنُوفِیْکَ“ میں بھی موت کے معنی ہوں گے۔

بعینہ اسی طرح حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ آٹھ مقامات پر ”القبر“ کے معنی قرآن میں نہ گڑھا ہیں، نہ عالم برزخ۔ لہذا جب قبر کی طرف عذاب کی نسبت کی جائے جب بھی قبر کے معنی وہی جگہ ہوگی جہاں میت کو دفن کیا جاتا ہے۔

لیکن جب سوال اٹھتا ہے کہ فرعون کی تو قبر نہیں بنی یعنی اس کی جگہ ایسی نہیں جہاں اس کو دفن کیا گیا ہو تو فوراً کاٹنا بدلتے ہیں اور سرخی لکھ مارتے ہیں کہ قرآن کریم میں عذاب برزخ کا ثبوت بھلا یہ بتاؤ جب آپ کا دعویٰ اثبات اس عذاب کا ہے جو دفن شدہ میت کو ہوتا ہے تو کیا یہ دلیل آپ کے دعویٰ پر منطبق آتی ہے؟

دعویٰ تو ہے عذاب قبر کا دلیل میں لائے عذاب برزخ، جس کے خود شاہ جی منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء نے قبر کے معنی عالم برزخ کے کیے ہی نہیں تو

مطلب یہ ہوا کہ شاہ جی اپنے دعویٰ کے خلاف دلیل قائم کر رہے ہیں۔
مع ہذا شاہ جی قبر کا معنی گڑھا کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں اور عالم
برزخ کرنے سے بھی آبی ہیں۔ وہ تیسرا معنی قبر کا کیا ہے، ”قبر کا معنی ہے قبر“
(ص ۱۳)

یعنی تفسیر شے کی بنفسہ جیسے کوئی پوچھے کہ غنفر کے معنی کیا ہیں تو جواب
ملے کہ غنفر۔ اسطقس، اسطقس ہے۔ نار، نار ہے۔
پھر ناراض ہم پر ہوتے ہیں کہ حقیقت شرعیہ میں قرآن کریم کا بھی کوئی
حصہ ہے یا نہیں۔

اچھا جناب! یہ فرمائیے کہ واجب کی حقیقت شرعیہ کیا ہے اور اس میں
قرآن کریم کا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ نفل کی حقیقت شرعیہ کیا ہے اور قرآن
کا بھی اس میں حصہ ہے یا نہیں؟ مکروہ کی کیا حقیقت شرعیہ ہے اور قرآن کا بھی
اس میں کچھ حصہ ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

ہم بھی پوچھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھلا یہ بتاؤ کہ بدن کے کیا معنی ہیں؟ اور
جب بدن کو مٹی کھا جائے تو اسے بدن کہتے ہو؟ جب بدن جل کر راکھ ہو جائے
تو اسے بدن کہتے ہو؟ جب لکڑی جل کر راکھ ہو جاتی ہے تو اسے لکڑی کا
اطلاق کرتے ہو کہ جاؤ لکڑی اٹھالاؤ؟ جب کوئی قسم کھائے کہ لکڑی کو ہاتھ میں
نہ لوں گا تو جب لکڑی جل کر راکھ ہو گئی پھر اسے ہاتھ لگائے تو حانث ہو گا یا نہ؟
بینوا تو جروا۔

ناظرین! شاہ جی کی بات میں نہ آئیے! یہی اشکال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہوا
تھا کہ جسم تو ہم دیکھ رہے ہیں مرا ہوا، اور خدا پاک فرماتے ہیں ان کو مردہ مت

کہو فرمان خدا تو ج ہے، آخر مشاہدہ بھی قطعی دلیل اور برہانیاں میں سے ہے اور قرآن بھی قطعی دلیل ہے ان کے مابین تعارض معلوم ہوتا ہے۔
خود اس تعارض کو رفع نہیں کر سکے اس لیے رسالت مآب سے رجوع کرتے ہیں اور یہی سوال عرض کرتے ہیں تو جواب یہ نہیں ملتا کہ یہی جبرِ عنصری زندہ ہے، تمہارا مشاہدہ غلط ہے بلکہ جواب ملتا ہے کہ

ارواحہم فی طیر خضر تسرح فی الجنة ان کی رُوحیں ہر لباس سے مزین پرندوں کی طرح اڑتی پھرتی ہیں جنت میں جہاں چاہیں سر کر رہی ہیں۔

دیکھو کیسے صاف صاف بات ہے جسے خواہ مخواہ کی الجھنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ لوگ بھی حیران ہیں کہ شاہ جی اور ان کے ہم مسلک کیا کہتے ہیں کبھی تو نام سے تشبیہ دیتے ہیں کبھی علین کھین سے رُوح کی شعاعیں بدن پر ڈالتے ہیں کہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بے سند روایت پیش کرتے ہیں، کہیں ابن حمید، احمد بن مفضل، سدی وغیرہ کذابوں کی روایتیں پیش کرتے ہیں۔ کبھی کسی کی کبھی کسی کی۔

کیا دین بے سند اور کذابوں کی روایات اور لوگوں کی باتوں کا نام ہے؟ کیا حضور ﷺ سے باسند صحیح نقل شدہ روایتیں اور قرآن پاک کی نصوص قطعی آپ کو منظور نہیں۔ غیر متداول کتابوں سے روایات پیش کرنا کون سی خدمت دین ہے خصوصاً جن کی نسبت ہی غلط ہو جیسا کہ آپ کیسے ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ امام ابن قیم کی کتاب الروح!

کیا آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ کتاب الروح امام ابن قیمؒ کی ہے؟
طبقات حنابلہ میں امام ابن قیمؒ کی کتب کی مکمل فہرست دی ہوئی ہے اس
میں اس کتاب کا کہیں تذکرہ نہیں۔

﴿اکثر کتب اکابر کی طرف غلط منسوب ہیں﴾
اس کی مثال ایسی ہے جیسے بریلویوں نے

☆ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کی طرف ”قصیدہ
امام اعظم“ غلط منسوب کر کے مشہور کر رکھا ہے۔

☆ اسی طرح کتاب ”سر الشہادۃ“ کسی شیعہ نے لکھ کر اس کی غلط
نسبت امام عبدالعزیز محدث دہلویؒ کی طرف منسوب کر دی ہے۔

☆ ”غنیۃ الطالبین“ کی نسبت بقول مولانا عبدالعزیز صاحب پرہارویؒ
مرثیہ جیلانی کی طرف غلط ہے۔

☆ ”مسند امام اعظم“ و ”مسند امام شافعی“ کی شیخین کی طرف۔

(تعجل المنفعہ ص ۵۷)

☆ ”نقد اکبر“ کی امام ابو حنیفہؒ کی طرف۔

(العبر ص ۱ ص ۳۳۰)

☆ ”کتاب الحیل“ کی امام محمدؒ کی طرف۔

☆ ”شرح تجرید“ کی سید سند کی طرف یعنی کے قلم سے ہو گئی۔

☆ کتاب ”آؤز جندی“ کی ملا علی قاریؒ کی طرف۔

(فتاویٰ رشیدیہ ج ۱ ص ۱۰۳)

☆ ”اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ“ کی علی بن محمد بن محمد بن عبدالمکرّم مورخ المعروف بابن اثیر کی طرف۔

(فوائد البیہ ص ۱۲)

☆ ”ہفت مسئلہ“ کی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی طرف۔

(فتاویٰ رشیدیہ)

☆ ”ملفوظات خواجہ عثمان ہرونی“ کی خواجہ عثمان ہرونی کی طرف۔

(اخبار الاخیار ص ۸۱، ۸۲)

☆ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے محقق عالم نے جذب القلوب ص ۸۷ میں ”شفاء السقام فی زیارت سید الانام“ کی نسبت حضرت تاج الدین سبکی کی طرف کر دی حالانکہ یہ کتاب تاج الدین سبکی کی نہیں ان کے والد کی ہے۔

(الفوائد البیہ ص ۱۹۶)

☆ ”تحفۃ اثنا عشریہ“ کی نسبت حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی طرف حالانکہ ترتیب تو ان کی ہے مگر اصل کتاب ایک کابلی عالم کی ہے جیسے حضرت شیخ الحدیث والتفسیر محقق مدق مولانا قاضی شمس الدین صاحب لازالت شہوس فیوضہ علینا بازغتہ نے فرمایا ہے۔

☆ ”فتاویٰ نقشبندیہ“ کی غلط نسبت حضرت خواجہ معین الدین امیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، حالانکہ وہ کتاب خواجہ معین الدین کشمیری متوفی ۱۰۸۵ھ کی ہے۔

(رسالہ الحق اکوڑہ خٹک)

☆ ”آثار الصنادید“ سرسید احمد خان کی طرف منسوب ہے حالانکہ دراصل

مرزا عین بیگ شاہ جہاں آبادی کی ہے جسے بحکم سر جان چارلس منکاف
 لکھا۔ البتہ اخیر میں ”حضرات دہلی کے حالات“ سرسید کی ذاتی تحقیق ہے۔

(تفسیر حقانی ج ۲ ص ۱۱۲)

”الاقتصاد فی الاعتقاد“ کی غلط نسبت امام غزالی کی طرف کی گئی ہے۔
 کیوں جناب! جب مرزائی اس کتاب کا حوالہ پیش کریں تب تو اس
 کتاب کی نسبت امام غزالی کی طرف ہونے کا انکار کرتے ہو، جب اپنی باری
 آتی ہے تب امام غزالی کی کتاب بن جاتی ہے۔

یہ آپ کا اپنا راج ہے جو چاہا، جب چاہا، کہتا، کرتا رہا۔
 یہی حالت ”دیوان علی“ اور ”مصنف فاطمہ“ وغیرہ کتب کی ہے۔ چلو مان
 لیا کہ ”کتاب الروح“ حضرت امام ابن قیمؒ کی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مصنف
 آپ اپنی کتاب میں اپنے مختار مذہب کے خلاف بات لکھ دے۔ جیسے سیوطیؒ کا
 ہاں مسک یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا مع ہذا اس نے جلالین
 ص ۱۱۶ میں لکھا ہے

اذ قال ابراهيم لابیہ آزر هو لقبه واسمه.

تاریخ کمالین نے حاشیہ میں لکھا ہے

جرح مہنا علی الوجه المشہور

بلکہ بعض علماء ایک ہی کتاب میں آپ کی طرح دو متضاد باتیں لکھ جاتے ہیں۔
 دیکھیے آپ نے ”عود روح“ کے حوالے کتاب الروح سے لکھے ہیں ہم
 کہ کتاب الروح سے اپنے موافق حوالے ملتے نمونہ از خردوارے لکھتے ہیں۔

لیجیے کتاب الروح اپنے ہاتھ میں! اور کھولیے صفحہ ۶۷ اور پڑھیے کہ
 ”روح کا جسد کے ساتھ جو برزخ میں تعلق ہے وہ صرف التفاتی ہے
 دیے روح جسم سے مفارق ہوئی اور الگ ہو چکی ہے“

آگے فرمایا کہ ”یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ سلام کے وقت روح کو دریا
 جاتا ہے وہ ایک خاص قسم کا رد ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یوم قیامت سے پہلے
 بدن کو بھی حیات مل جاتی ہے“

کتاب الروح جو آپ کی معتمد علیہ کتاب ہے ہم گزشتہ صفحات میں متعدد
 بار حوالے دے چکے ہیں کتاب الروح کا ہی نظر انابت کے ساتھ مطالعہ کرنا
 شاید کچھ پلے پڑ جائے۔۔۔۔۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے کتاب الروح کا
 مطالعہ ہی نہیں کیا معلوم ہوتا ہے آپ کسی اور کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔
 اللہ کریم آپ کو صراطِ مستقیم پر لائے اور پھر اسی پر استقامت نصیب فرمائے۔
 آمین ثم آمین۔

حقیقت یہ ہے کہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے۔ تمام کتب عقائد و تفسیر میں
 قبر کی نسبت جب عذاب و ثواب کی طرف ہوتی ہے تو اس سے برزخ مراد
 ہوتی ہے۔ رہا یہ کہ برزخ کہاں ہے؟ سو شرح الصدور میں ص ۹۹ پر لکھا ہے
 عند منقطع عناصر الماء والهواء والتراب والنار تحت السماء
 اور ص ۱۰۴ میں ہے

وذلك البرزخ عند منقطع العناصر بحيث لا ماء ولا
 هواء ولا تراب ولا نار۔

اور ص ۱۰۷ میں ہے دار البرزخ وہی اوسع من هذه الدار

واعظم ونسبة هذه الدار اليها كنسبة الدار الاولى الى هذه۔
یعنی عالم برزخ اربع عناصر سے بالاتر ہے اور اسے دار دنیا سے اس نسبت
سے وسیع ترین اور بڑا ہے جس نسبت سے یہ جہاں دنیا کا عالم بطن (ماں) کے
ہیٹ سے بڑا ہے۔

لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”قبر کے معنی گڑھا تو کوئی جاہل ہی
کرے گا“ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور علماء اسلام نے بھی قبر مومن پر حفرہ کا
اطلاق فرمایا ہے۔

دیکھو حضرت شاہ صاحب کی مستند کتاب شرح الصدور ص ۶ پر حضرت
طاؤس (ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید) فرماتے ہیں کہ مومن آدمی کے
دین کی حفاظت اس کے گڑھے ہی میں ہوگی۔

نیز بشرے الکئیب ص ۵۰ پر حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے من
کرامة الميت على اهله تعجيله الى حفرة۔ یعنی اہل میت کے
ذمے اکرام میت فرض ہے اس اکرام میت میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ
اس کو اس گڑھے کی طرف جلد پہنچایا جائے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی برتو اللہ اس کے ساتھ
نرمی برتے کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا پیار تھا پھر صحابی نے کہا
حفر حفرة اس میت کے لیے گڑھا کھودا گیا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اس کے گڑھے کو وسیع کرو اللہ اس پر وسعت کرے گا۔

(ابن ماجہ ص ۱۱۳)



﴿سوال گندم جواب چنا﴾

ندائے حق میں سوال تھا کہ

”اگر روح ملاء اعلیٰ میں رہ کر بدن کے ساتھ بھی اتصالی یا دخولی تعلق ہوا رکھ سکتی ہے تو اس کی نظر کی وسعت ساری دنیا پر برابر ہونے سے کون سا مانع ہے۔ پھر فرقہ بریلویہ کا کیا تصور ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت ﷺ کی رُوح مبارک کی ایک مقام پر رہ کر تمام خلقت پر نظر ہے اگر ان کا یہ قول قرآن و سنن سے باہر ہے اور مردود ہے تو آپ کا قول قرآن کی کس صریح آیت سے ثابت ہے یا کون سی حدیث آپ کی حجت قاطعہ ہے جس میں یہ ثابت ہو کہ رُوح تو ملاء اعلیٰ علیین یا جبین میں ہوتی ہے مگر اس کا تعلق جسد عنصری کے ساتھ بھی بدستور قائم رہتا ہے ورنہ ادراک و شعور ناممکن ہے“

اس کے جواب میں چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن و حدیث کی کوئی نص پیش کرتے۔ مگر شاہ جی نے اس مثل کو صحیح قائم رکھا کہ

”سوال گندم جواب چنا“

کہ ”اب اچلہ علمائے امت وائمہ دین کے ارشادات ملاحظہ ہوں۔“
معلوم ہوا کہ سوائے اقوال رجال کے شاہ جی کے پاس کوئی چیز نہیں۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان ہی حضرات نے صراحتاً لکھا ہے کہ اس جسد عنصری کے ساتھ رُوح کا کچھ تعلق نہیں اور ان عبارتوں کا جواب دیا جا چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقصودی بات تھی بریلویہ کی تردید چونکہ آپ اس

ہے مگر ہیں اس لیے عوام کے سامنے وہ سوال لانا ہی گوارا نہ کیا۔

﴿قدرت الہیہ اور قانون﴾

شاہ جی نے قدرت الہیہ پر بڑا زور دیا ہے، جانو ہم قدرت کے مکر ہیں اور ان اللہ علی کل شیء قدير پر ہمارا ایمان نہیں؟ جناب اگر کرامیہ فرقہ کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو جائے جو صرف جسد کے عذاب کے قائل ہیں تو وہ آپ سے عرض کریں کہ شاہ جی! صرف جسد کو عذاب دینے پر خدا کو قدرت نہیں؟ جیسے تمام چیزوں میں شعور و ادراک ہے جسد میں بھی شعور و ادراک ہے اور ان من شیء کے عموم سے جسد خارج ہے تو کون سی دلیل ہے؟ تو آپ کے ہاں اس کا کیا جواب ہے؟



﴿خواب اور کشف حجت نہیں ہوتے﴾

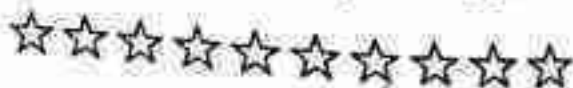
رہا خوابوں کا ذکر سو خوابیں حجت نہیں۔

(دیکھو موضوعات کبیر ملا علی قاری ص ۸۲)

ما تقرر فی الشرع لا یتغیر بسبب ما یراہ النائم۔

اور کشف بھی حجت نہیں۔

مرزا مظہر جان جاناں نے مقامات مظہری ص ۱۲۲ میں فرمایا ہے
”کہ کشف در امور طریقت معتبرست و در احکام شریعت حجت نیست“



﴿معجزات و کرامات خرق عادت ہیں﴾

اور معجزات و کرامات خرق عادت ہیں ان پر قیاس کرنا غلط ہے کیونکہ قیاس کے جواز کی شرط ہے کہ ”مقیس علیہ“ ”معدول عن القیاس“ نہ ہو۔
دیکھو! اصول فقہ اور قرآن و سنت صحیحہ میں سے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں جو جسد عنصری کی تعذیب و تنعیم قبل یوم الحساب بتائے۔
اور جب تک ثبوت نہ ملے اصل ہر حکم میں عدم ہے۔
الاصل فی کل حکم عدمہ حتی یتبین ثبوته۔

(خطیب بر بیضاوی ص ۸)

اور بے دلیل قول غیر ثابت ہے۔

کل قول لا دلیل علیہ غیر ثابت۔ (بیضاوی ج ۱ ص ۱۸۱)

اور بے دلیل قول کی نفی کر دینا واجب ہے۔

مالا دلیل علیہ یجب نفیہ۔ (خیالی ص ۸۰)

یعنی جو چیز نہ عقلاً ثابت ہو نہ سمعاً (قرآن و سنت سے) اور نہ محسوس مشاہد ہو تو ایسی بات کے یقین کا طریقہ مسدود ہے اور اس کے بطلان کا حکم لگانا واجب ہے۔

و ما لم یثبت من احد هذه الوجهین و لیس مجسوس

مشاهد فطریق العلم به مسدود و الحکم ببطلانہ واجب۔

(احکام القرآن لابن بکر الرازی الجصاص ج ۳ ص ۲۹)

اگر کہو کہ یہ بات مشہور مستفیض ہے اس لیے اسے مان لینا چاہیے سو یہ بھی

المشہور علی السنة العامة لا ینفع فان مثل هذه الشهرة
ساقطة عن الاعتبار۔ (رسائل ختمہ عبدالحی ص ۷۵)

اگر کہو کہ بڑے بڑے جلیل القدر علماء اس طرف گئے ہیں تو یہ بھی کوئی
بطل نہیں۔

جلالة قدر المصنف لا يستوجب قبول كل ما نقل۔
(رسائل ختمہ عبدالحی ص ۷۵، ۷۶)

بلکہ رسول اللہ ﷺ کے سوا ہر ایک کا قول لیا اور چھوڑا جاسکتا ہے۔

كل واحد بوخذ من كلامه ويترك الا المعصوم۔

(طبقات حنابلہ ج ۱ ص ۲۹۵)

کیونکہ بسا اوقات بھول جانے والوں کی بات بھول جانے والے بے
بالی لے لیتے ہیں۔

ربما يقلد الساهون الساهين۔ (فتح القدير ص ۲۷۰)

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مولف کوئی بات خطا اپنی کتاب میں درج کر
تا ہے پھر اس کے بعد آنے والے مشائخ بعینہ وہی نقل کرتے چلے جاتے ہیں
اس غلطی پر متنبہ نہیں کرتے تو ناقلین کی تعداد کثیر ہو جاتی ہے اور اصل
اہل ای خاطرنا نقل کی ہوتی ہے۔

(بحر الرائق ج ۶ ص ۱۷۵)

اگرچہ جس شخص کی بات قرآن و سنت صحیحہ کے ساتھ مبرہن ہو اور سارا

جہاں اس کے خلاف ہو تو اس کے لیے کوئی نقصان نہیں۔

لا یضر ابا حنیفہ خلاف احد اذا کان استدلالہ (بکتاب
اللہ و) بالاخبار۔ (حاشیہ بخاری ج ۱ ص ۱۳۶)

آئیے! چھوڑیے اقوال رجال کو ان اقوال کی کثرت تعداد سے مراد
نہیں ہونا چاہیے اور کتابوں کی الماریاں دیکھ کر جھجکنا نہیں چاہیے۔
امام اعظم کا تو مسلک تھا لا یہولنکم اقوال رجال۔

(مناقب کردری ج ۱ ص ۱۲۶)

محمد بن سیرین فرماتے ہیں قرآن و سنت کے سوا سب کتابیں چھوڑ دو
سے پہلے انہیں کتابوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔

ایاکم والکتب فقد تاہ من کان قبلکم بالکتب۔

(طبقات ابن سعد ج ۷ ص ۱۹۲)

بہت سے لوگوں نے اپنی من گھڑت باتیں علماء کی کتابوں میں نقل کر دیں
رنگ میں بھنگ مل گئی۔

اسی لیے اللہ داد صاحب محشی ہدایہ نے لکھا ہے

قول من بعد الصحابة من التابعین و سائر المجتہدین فیما

لا یدرک بالرای لیس بحجة۔ (ہدایہ اولین ص ۱۵۵۰)

بلکہ فہم الراوی والصحابی لیس بحجة۔

(ہدایہ ص ۷۰ تحت قوله ظنہ (ابو محمد ورة) ترجیعاً)

﴿سماع اسماع کا دھوکہ﴾

کہتے ہیں "ساری بات اللہ رب العزت کے سنوانے کی ہے اسی لیے تو قرآن میں حضور ﷺ سے فرمایا

انک لا تسمع الموتی مردہ خود نہیں سن سکتا، اس میں سننے کی صلاحیت ہی نہیں رہی" الخ

شاہ جی! مردہ خود نہیں سن سکتا! کیا زندہ خود سن سکتا ہے؟ جو ذات مردوں کو سنا سکتی ہے وہی تو زندوں میں سننے کی صلاحیت پیدا کر سکتی ہے۔۔۔۔ اور پھر مردوں میں جو صلاحیت نہیں تو اللہ تعالیٰ بغیر صلاحیت پیدا کرنے کے مردوں کو نہیں سنا سکتا؟ سنا سکتا ہے تو زندوں کو بغیر صلاحیت پیدا کرنے کے نہیں سنا سکتا؟

آپ بڑے ذہین آگئے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضرت عائشہ صدیقہ کی آیہ کی تلاوت کے وقت یہ جواب نہ سوچھا؟ کاش! آپ وہاں ہوتے اور صحابہ کو یہ جواب تلقین فرماتے، اور اماں جی کو بھی سمجھاتے کہ اماں جی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اہل لسان ہو کر بھی آپ کو قرآن سمجھ نہ آیا، یہاں اسماع کی نفی ہے، نہ سماع کی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی سمجھ تمام صحابہ کی سمجھ سے اعلیٰ تر ہے۔ مجھے تو خطرہ ہے کہ آپ ساری زندگی میں رخص کی تردید کرتے کرتے اخیر عمر میں رخص کی دلدل میں گر کر تباہ نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس فتنہ رخص سے بچائے۔ مگر حالات کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ آپ دستخط کر چکنے کے بعد شاید اور نرم ہو جائیں، رفتہ رفتہ سنیت سے خارج نہ ہو جائیں۔

دوسروں کو اہل سنت سے نکالتے نکالتے خود ہی کہیں اہل سنت سے نہ نکل جاتے۔
اچھا بھی مُردوں کو سنانا تو حضور ﷺ کے بس میں نہیں، اب کیا مومنوں
کو سنانا حضور ﷺ کے بس میں ہے، جو فرمایا

ان تسمع الا من یومن بایاتنا۔

اس سے معلوم ہوا کہ نعوذ باللہ جیسے مجوسیوں کے ہاں اہرمن اور یزدان اور
خالق ہیں، ایسے ہی شاید آپ کے ہاں کفار اور مومنین کے لیے ددا لک الگ
ہادی ہیں۔ کفار کو سنانے والا خدا اور مومنوں کو سنانے والا نبی۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

یہ آپ نہ کہیں کہ اکابر نے یہ جواب دیے ہیں کیونکہ باغیوں کے اذغال
کثرت سے ہیں۔ ہم قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار
نہیں۔ نیز یہاں تو اسماع کا جھگڑا ہے اور دوسری آیت جو ہے

ان تدعوہم لا یسمعو ادعاء کم۔

اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔

یہاں تو اسماع ہے اسماع نہیں اس کا کیا جواب دو گے؟ کیا وہی بریلویوں
والا جواب دو گے کہ یہ آیت بتوں کے حق میں وارد ہے اگر یہی جاہلانہ جواب
دو گے تو کوئی تمہیں یہ قاعدہ بھی یاد دلا سکتا ہے کہ

العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب دوسرے یہ کہ حسب
فرمان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کل ما سوعی اللہ صنم۔ آئے اب
آگے بولیے۔

﴿ حیات انبیاء علیہم السلام ﴾

بات صرف یہ ہے کہ۔۔۔۔۔ حیات شہداء کا مفہوم آپ نہیں سمجھے اور نہ حیات کے معنی اور مفہوم سمجھے۔ حقیقت یہ ہے کہ حیات کے سات معنی ہیں۔
(۱) ایک معنی متعارف

(۲) دوسرا دنیا میں ذکر جمیل اور آخرت میں اجر جزیل کا عطا ہوتا ہے۔

(۳) تیسرا معنی اجساد و ابدان عنصریہ کا اپنے اپنے مدفنوں میں صحیح

سلامت رہنا اور تہہ زمین میں بوسیدہ نہ ہونا

(۴) چوتھا ارتقاۃ الغم

(۵) پانچواں معنی مجازی باعتبار مایوں الیہ کے یعنی جو قیامت

کو زندہ ہو جائیں گے انہیں ابھی سے زندہ کہہ دیا

(۶) چھٹا معنی ہے نمونہ عمل

(۷) ساتواں معنی مردہ کو مرنے کے بعد نہلانے کا حکم ہے اور زندہ

کو نہلانے کا حکم نہیں۔

ان سات معنوں میں سے ایک معنی میں آپ بھی حضرت ﷺ کو میت کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کو بعد از وفات نہلایا، کفن دیا، قبر کھودی، لحد بنائی اور

آپ ﷺ کو دفن کیا۔

اور پانچ معنوں کی رو سے آپ بھی انبیاء کو زندہ مانتے ہیں اور ہم بھی زندہ مانتے ہیں۔ ان میں ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف ہے تو صرف معنی متعارف میں ہے اور اس میں پانچ گروہ ہیں۔

(۱) انبیاء کرام علیہم السلام کے ارواح کا اخراج نہیں ہوتا۔

(جمال قاسمی)

بلکہ (روح انبیاء) اطراف و جوار سے سمٹ آتی ہے اور اس لیے حیات جسمانی کو بہ نسبت سابق ایسی طرح قوت ہو جاتی ہے جیسے ظرف کے رکھ دیے کے بعد چراغ کے شعلہ میں نورانیت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ حیات دنیویہ ہے برزخی نہیں (نانو توئی)

(۲) روح مبارک جسد اطہر سے پرواز کر کے بعد از دفن پھر سے جسم میں آگئی (بیہقی)

(۳) بعد از وفات روح ملا اعلیٰ میں ہے لیکن جسد اطہر سے روح کا تعلق اشراقی یا اشراقی ہے (کوئی بزرگ)

(۴) بعد از دفن روح مع جسد عنصری کے اعلیٰ علیین میں زندہ ہیں (قونوی)

(۵) آپ ﷺ کی حیات مثل سحیات شہداء ہے بلکہ بدرجہا اس سے اعلیٰ و افضل ہے۔

پہلا مذہب حضرت نانو توئی کا ہے جو شاہ جی کو پسند نہیں کیونکہ وہ بار بار اپنے رسالہ میں آپ کی حیات کو غیر کامل غیر مطلق اور غیر حقیقی حیات بتاتے

۳۸۸

ہیں۔ (مشلا و یکھوس ۹۳ سطر ۶) دوسرا مذہب بتاتی کا ہے۔ تیسرا مذہب بعض علماء کا۔ چوتھا مذہب قانونی کا۔ پانچواں مذہب اہل حق کا۔

مگر شاہ صاحب حضرت نانوتوی کا دم بھرتے ہوئے ان کے مسلک کے خلاف کسی بزرگ نامعلوم کا مسلک مانتے ہیں جو جمیل محض ہے از قبیل ظلمات برہان قاطع اس پر نہیں نہ قرآن پاک سے نہ حدیث سے نہ اجماع سے اور جو اہل حق پانچواں قول تسلیم کرتے ہیں یعنی حیات انبیاء حیات شہداء سے اعلیٰ وارفع ہے اور قرآن و سنت کی رُو سے ثابت ہے۔ ان کو شاہ صاحب منکرین حیات کی فہرست میں لا کر دیوبندیت سے خارج فرماتے ہیں۔

کیوں جناب! حضرت نانوتوی کا قول بلکہ تمام اقوال آپ رد کر دیں تو کچھ دیوبندی؟ اور اگر ہم تمام اقوال حضرت کے مانیں، صرف ایک بات کونہ مانیں تو ہم دیوبندیت سے خارج بلکہ اہل سنت سے بھی خارج؟ کیا یہی انصاف ہے۔

سن لو! ہم حیات انبیاء برزخیہ حقیقیہ عالیہ کے قائل ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔

اور آپ ایک نامعلوم بزرگ کا قول لے کر ناپتے پھرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔؟ قیامت کو خدا کے سامنے تمہارا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ۔ وہاں انصاف ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

والسلام

احقر الثقلین محمد حسین صمدی عن الشیخ

سرگودھا

حسین علیہ السلام

کی تصنیف لطیف تفسیر بے نظیر التبیان میں قرآن کریم کے مطابق ایک مسلمان کا

صحیح عقیدہ

- کفار کہتے ہیں (انبیاء و اولیاء) اللہ تعالیٰ سے کرا دیتے ہیں۔ مَبْعُوثَانِہُ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِکُونَ جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں وہ کس طرح کرا دیتے ہیں؟ (سورۃ یونس)
- قیامت میں کہیں گے: اِنْ کُنَّا عَنْ عِبَادَتِکُمْ لَغَافِلِیْنَ ○ یعنی تمہارے پکارنے کی ہم کو کچھ خبر نہیں۔ (سورۃ یونس)
- ذٰلِکُمْ اللّٰهُ رَبُّکُمْ لَہُ الْمُلْکُ وَالَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہِ مَا یَمْلِکُوْنَ مِنْ قَیْلِہِ ○ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا یَسْمَعُوْا دَعَآءَکُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَکُمْ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یُکْفَرُوْنَ بِشِرْکِکُمْ ○ (سورۃ فاطر)
- کفار ملانکہ (و انبیاء) کو غائبانہ پکارتے ہیں معبود سمجھ کر وہ نہیں سنتے۔ اگر بالفرض سن بھی لیں تو بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ غائبانہ سیم (و بصیر اللہ تعالیٰ کے غیر کو جاننا شرک ہے۔ (سورۃ فاطر)
- حالانکہ وہ تو کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ان کو کچھ خبر ہوتی ہے لوگوں کے پکارنے کی۔
- حامل یہ ہوا کہ دنیا میں کفار معبودوں کو شفعاء سمجھ کر پکارتے ہیں اور یہ پکارنا ان کا شرک ہے ان کے پکارنے کی ان کے معبودوں کو خبر نہیں نہ کوئی شفاعت کرتے ہیں۔ (سورۃ فاطر)
- فہذہ الانواع من خطاب الملکۃ والانبیاء والصلحین بعد موتہم عند قبورہم دف مغیبہم وخطاب تماثلہم ہوا عظم انواع الشریک الموجود فی المشرکین (در تفسیر جاشہ)
- وہ لوگ جو انبیاء اور صالحین کو بعد موت کے نزدیک سے پکارتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں (جاشہ)
- غیر اللہ کو غائبانہ مت پکارو کار ساز غیب دان سوانے اُس کے کوئی نہیں (الاحقاف)

لَہُ هُوَ لَا شَفَعَا وَاعْبُدِ اللّٰہَ ○ اِنَّا نَعْبُدُکُمْ لَا لِقَیْمَہُ لَوْ نَالِی اللّٰہَ لَمَلِی (نہ مر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(سورت نمل آیت نمبر ۹۹)

الْبَيْتُ الْإِسْلَامِيُّ

فِي

رَدِّ سُلُوكِ الْيَوْمِ

مرتب

شیخ الشیخ الحدیث
حضرت مولانا
علامہ مفتی
سید محمد حسین شاہ نیلوی

سابق مدرس مدرسہ امینیہ دہلی (انڈیا)

البیِّنَاتُ الْوُجُہِ فِي دَسْمَاعِ الْمَوْتِ

مفسر قرآن مجید علامہ سید امیر علی طبع آبادی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تفسیر مواہب الرحمن پارہ ۱ ص ۱۰۰ میں لکھا ہے مترجم کہتا ہے کہ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ مَرُوحے بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں۔ پس امام شافعی اور ایک جماعت سے منقول ہے کہ مَرُوحہ سنتا ہے۔ اور ان کی ہمت وہ حدیث ہے کہ جب بدر کی لڑائی میں ابو جہل دغیر و کفار مکہ میں آئے گئے اور وہ ایک گڑھے میں ڈال دئے گئے۔ اور قیس سے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اس مقام پر پہنچے وہاں اللہ خطاب فرمایا کہ ہم نے تو اپنے پروردگار عزوجل کا وعدہ حق پایا اور تم نے بھی آخر وہ عید خطاب کو سچا پایا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ اس قوم سے خطاب فرماتے ہیں جو گنہگار ہو چکے۔ پس آپ نے فرمایا کہ قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جو میں کہتا ہوں اس کے سننے میں تم لوگ ان سے بڑھ کر نہیں ہو۔ لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں (کافی الصحیح) اور حدیث ابن عباس میں ہے کہ جو کوئی بندہ اپنے بھائی مسلمان کی قبر پر گدلا جس کو دنیا میں پھپھاتا تھا پس اس پر سلام کیا تو جی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح اس میں پھیر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے (رواہ ابن عبد البر و قال صحیح) لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا لَكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتُ! پس مَرُوحہ نہیں سنتا ہے، اور واقعہ بدر کی حدیث میں حضرت عائشہ نے یہ تاویل فرمائی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ جوابات میں ان لوگوں نے اب جان لیا۔ قتادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آخرت کی زندگی اتنی دیدی کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام شریف جو ان کے حق میں جھڑکی و طاقت تھا۔ سن لیا۔ اسی واسطے امام ابو حنیفہ و صاحبین و تمام فقہائے خفیہ و جماعت علماء کا یہی قول ہے کہ مَرُوحے نہیں بنتے ہیں۔ اللہ کسی شخص کو یہ طاقت نہیں دے کہ مَرُوحے کو اپنا کلام سنا دے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چاہے کہ کوئی بات مَرُوحہ سے تو اس کو اپنی قدرت کا اختیار ہے۔ اسی واسطے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیب بدر والوں سے ظالم کیا تو بدی الہی عزوجل تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کو سنایا۔ اور اسی طرح مَرُوحے سلام کرنا اور اس کا جواب دینا تہذیب الہی عزوجل ہے (اگر اس حدیث ابن عباس کو صحیح تسلیم کریں۔ یہ لکھی گئی ہے کہ سوائے سلام کے کسی دوسری بات کے واسطے ہم کو آگاہ نہیں کیا گیا کہ وہ بھی مَرُوحہ سنتا ہے۔

مترجم کہتا ہے کہ آج کل جو لوگ حنفی مقلد ہیں حتیٰ کہ تقلید کے واسطے دوسروں کی تکفیر تک فریت پہنچاتے ہیں ان کے عقائد عجیب ہے کہ وہ بزرگوں کے فراروں پر جا کر اپنی باتوں کی داستانیں سناتے ہیں حالانکہ امام ابوحنیفہ و تمام ائمہ معتقہ سے بڑا مخالف ہے۔ اور اس مقام پر وہ قطعی غیر مقلد بن جاتا ہے پس ان نفس کے بندوں کا ظاہر حال یہ ہے کہ وہ عقلی و فطری کے واسطے حنفی نہیں تھا۔ بلکہ اسلام میں فساد و رخنہ ڈالنے کے لئے کبھی مقلد بنتا ہے اور کبھی غیر مقلد ہو جاتا ہے تاکہ اسلام میں باہم نزاع و بھڑکاوے اور یہی اختلاف جو مسلمانوں میں فرض ہے اس کی مخالفت کرے اللہ تعالیٰ ہم کو سب مسلمانوں کو ایسی معصیت سے بچائے اور ایمان و اسلام پر ثابت قدم رکھے آمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و جمعین۔

حضرت نواب قطب الدین خان صاحب دہلوی مصنف مظاہر حق اپنی تفسیر جامع التفسیر مطبوعہ نظامی پریس دہلی پانڈو سورۃ انفطرہ ص ۱۱۰ میں لکھتے ہیں:

تنبیہ: جاننا چاہئے کہ سماعِ اموات میں اگرچہ بعض علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن مذہبِ امام اعظم کا اور اکثر مشایخ حائے کعدم سماع سے بدلیل آیت وَمَا آتَتْ بِمَنْعِمْ مَنْ فِي الْقَبْرِ۔ حضرت مولانا عزم علی صاحب رحمہ اللہ نے بھی غایۃ الاوطار ترجمہ در مختار نے اسی طرح لکھا ہے۔ ۲۹۲

عقائد کی کتاب فقہ اکبر میں کی نسبت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی جاتی ہے اس کی شرح میں علامی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کتاب پر لکھا ہے إِنَّ الْمَيِّتَ لَا يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ یعنی اس میں شک نہیں کہ میت بذاتِ خود کچھ نہیں سن سکتا۔

سید احمد حسن صاحب امروہی حسینی صابری حشمتی نقشبندی مجددی رحمہ اللہ نے حضرت شیخ الشیخ مولانا رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے حوالیہ ان الفاظ کے ساتھ فرماتے ہیں

فَمَا حَقَّقَهُ الْمُحَقِّقُ الْكَامِلُ الْحَدِيثُ الْقَبْرِيُّ وَالْهَاضِلُ النَّبِيُّ شَيْئًا مِّنَ الْوَقْتِ مَوْلَانَا رَشِيدُ أَحْمَدِ أَمَّا رَأْيُ اللَّهِ عَلَيْهِ شَائِبُ الرِّجْسَةِ هُوَ الْأَخْبَثُ بِالْقَبُولِ وَهُوَ الْأَذْفَقُ بِالنَّهْيِ وَالْأَلْبَنُ بِالْإِفْتَاءِ مَعْنَى هُوَ كَچھ کعدم سماعِ اموات کے متعلق حضرت مولانا مولوی رشید احمد قدس اللہ سرہ الغفر فیہ العمد نے تحریر فرمایا ہے اور کعدم سماعِ اموات مذہبِ امام اعظم کا ارشاد فرمایا ہے یہی قول اور یہی مذہب قبول کرنے کے لائق اور قول کعدم سماعِ اموات کا فتویٰ دینے کے قابل ہے۔

یاد رہے کہ یہ حضرت سید صاحب رحمہ اللہ بزرگ و راست شاگرد و رشید ہیں حضرت قاسم العلوم و الخیرات مولانا محمد قاسم دہلوی قدس اللہ سرہ الغفر فیہ کے اصحاب ہوتے ہیں عالم اکمل اور فاضل اجل تھے ان کے اولاد اہل اہل و عیال ہیں۔

اس فتویٰ پر بیت سے علماء کے دستخط اور مواہیر ثبت ہو گیا۔ ذیل میں ملاحظہ ہوں

۱۔ زبیب الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور ان کے اصحاب کا عدم سماع اموات سے اور باعتبار روایت و حدیث کے یہی جامع ہے جیسا کہ حضرت امام الحنفین مولانا رشید احمد محدث فنگوہی کی تحقیق سے ثابت ہے حیث قال رَحِمَهُ اللهُ هَذَا حَسْبُ نَدْوٍ وَرَجْعٌ عَدَمٌ سَمَاعٌ هُوَ۔ فقط واللہ اعلم کتبہ عزیز الرحمن مفتی محمد سعید عربیہ دیوبند

۲۔ مہر حضرت ملک العلماء سلطان الاتقیاء سراج فقہاء و محدثین حضرت مولانا مولوی محمود حسن صاحب المعروف بہ شیخ الہند (لازلت ارشادات الی قیام النبیات باقیۃ) مولانا حسن

۳۔ دستخط مولانا مولانا حضرت مولوی (سید) محمد انور شاہ صاحب (کشمیری) فاضل بی بی جمل عالم بجل سید اللہ محمد انور شاہ

مواہیر و دستخط حضرات علماء کرام و بزرگان عظام مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور

۱۔ الجواب صحیح (عبد الوحید عفی عنہ) ۴۔ دستخط حضرت سلطان المناظرین افضل الفقہاء والمحدثین نائب سید المرسلین حضرت مولانا مولوی غلام احمد (صاحب انیسوی مصنف بذیل الجہود شرح ابی داؤد، اوام اللہ فیوضہم العبد غلام احمد)

۲۔ دستخط مولوی مفتی مولانا محمد عینی صاحب خلف الصدق حضرت مولانا مولوی محمد اسماعیل جھنجھانی قدس سرہ السند (محمد عینی عفی عنہ) صحیح الجواب

۳۔ الجواب صحیح و تصدیق مولانا مولوی عبد اللطیف صاحب مدرس مدرسہ سہارنپور (عبد اللطیف عفی عنہ) ۵۔ الجواب صحیح محمد الیاس مدرس مدرسہ سہارنپور (محمد عینی جماعت کے بانی برائے)

۶۔ دستخط مولانا مولوی (ثابت علی) صاحب مدرس مدرسہ سہارنپور ۷۔ دستخط مولانا مولوی (ظفر احمد) صاحب مخافوی

۸۔ دستخط مولانا مولوی (عنایت الہی) صاحب مہتمم مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور

مواہیر و دستخط علمائے کرام اہل دیوبند ضلع مراد آباد

۱۔ دستخط دہر مدقہ خلف بقیۃ سلف عالم اکمل فاضل (سید محمد حسن) صاحب امر دیوبند ان کی جہت سے دستخط ہو چکی

- ۲۔ صحیح الجواب بلا ترتیب (محمد عبدالغفری) مدرس مدرسہ اسلامیہ امرتسر
- ۳۔ الجواب حق و الحق الحق بلا تباہ (رفیقا حسن) مدرس مدرسہ اسلامیہ امرتسر
- ۴۔ الجواب صحیح (محمد امین) مدرس مدرسہ اسلامیہ امرتسر

مواہیر دستخط علمائے بریلی

- ۱۔ قدس سرہ صاحب شیعہ المحدثین مولانا رشید صاحب (محمد بنین) بہتم مدرسہ اشاعت العلوم بریلی۔
- ۲۔ میرے نزدیک عدم سلامت کا قول معتد اور محاط اور قابلِ تعالٰی ہے (محمد شرف علی) مدرسہ اشاعت العلوم بریلی
- ۳۔ واقعی جو جواب حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا واجبِ تسلیم ہے اور اکثر محققین بھی اسی طرف گئے ہیں اور حضرت مولانا مولوی محمد قاسم نانوتوی کا بھی یہی مسلک ہے (عبدالکلیم)

مدرسہ اشاعت العلوم بریلی

- ۴۔ (محمد الدین) الجواب صحیح
- ۵۔ (سجاد علی خان بریلوی) الجواب صحیح
- ۶۔ (عبدالغفری خان) الجواب صحیح
- ۷۔ (عبداللہ علی عتہ) الجواب صحیح
- ۸۔ لاریب جہود حنفیہ کرام کے نزدیک سماع موتی ثابت نہیں ہے (محمد غفرلہ)

مواہیر دستخط علماء گلاؤٹھی ضلع بلند شہر

- ۱۔ مذہب امام اعظم امام الائمۃ امام ابوحنیفہ سماع موتی ثابت نہیں ہے (عبدالعظیم بنی عتہ) مدرسہ اسلامیہ گلاؤٹھی ضلع بلند شہر
- ۲۔ الجواب صحیح (محمد الدین احمد) بہتم مدرسہ اسلامیہ گلاؤٹھی
- ۳۔ والجواب المذکور حق و الحق الحق انی تیمم بندہ (کریم بخش علی عتہ) مدرسہ اسلامیہ عربیہ گلاؤٹھی ضلع بلند شہر
- ۴۔ دستخط عالم اکمل فاضل اجل جامع معقول منقول مولانا مولوی (عبداللہ علی) صاحب مدرسہ قصبہ مہندھو لازات انوار شریعہ طالعہ طینا الیوم القیامہ

موابیر دستخط علمائے شہر میرٹھ

- ۱۔ ارشدہ بحیب البیب فروغی واصوب دانش تالی اعلم (عکاسی عکاسی) مدرس مدرسہ اسلامیہ عربیہ شہر میرٹھ

موابیر دستخط علمائے ضلع سورت

- ۱۔ (محمد بن) ناظم از مدرسہ تعلیم الدین واقع سورت
- ۲۔ (ابنہ محمد بن) خادم اہل وطن
- ۳۔ (احسن) مہتمم مدرسہ تعلیم الدین احمد۔

موابیر دستخط علمائے تھانہ بھون ضلع مظفرنگر

- ۱۔ دستخط فاضل اہل عالم باہل مولانا مولوی شاہ (ارشاد علی) صاحب تھانوی لازالت انوار شمسہ
- کافیۃ الیوم القیام

موابیر دستخط علمائے دہلی

- ۱۔ اجابہ خاتم الحقیقین سند محمد شین مولانا رشید احمد الحدیث قدس سرہ ہذا وفق بزم حب حنفیہ والراج بحسبہ الدلیل دانش اعلم کتبہ العبد المسکین (محمد کفایت اللہ عفا عنہ) مدرس المدینۃ الامینیۃ
- ۲۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا جواب بہت درست ہے (محمد کفایت اللہ عفا عنہ) مدرس مدرسہ امینیہ دہلی واقع سنہری مسجد دہلی۔

- ۳۔ الجواب صواب (عبداللہ) مدرس مدرسہ حبینیہ دہلی
- ۴۔ الجواب صحیح (انصار حسین عفا عنہ) مدرس مدرسہ امینیہ دہلی
- ۵۔ الجواب صحیح (عبدالغنی عفا عنہ)

۶۔ الجواب صواب بلاریب **ضیاء الحق علی منہ** مدرسہ امینیہ دہلی

۷۔ عدم ساحت موتی کو ترجیح ہے **محمد عبدالغفور دہلوی**

۸۔ قاتل ملک العلماء سلطان الاتقیاء زین المفسرین راس الحدیثین مولانا رشید احمد گنگوہی طاب اللہ ثراہ ہوا لامع و ہوا مذہب اکثر مشائخنا رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین

بندہ احمد سعید رضا اللہ عنہ واعظ دہلوی۔

۹۔ الجواب صحیح **ابنہ ظہیر الدین رضا اللہ عنہ ٹکینوی** مقیم درسمہ اونچی محلہ تیلی ڈارہ

۱۰۔ صاحبکرم و اجاب بہ راس المحدثین تاج الفقہاء و المفسرین مولانا رشید احمد علیہ الرحمۃ من اللہ العمدہ ہوا الحق بحسب الدلائل الراجحۃ ہوا لا وفق بمذہب الخفیۃ والحق حق بالاتباع لان الحق یصلو ولا یصلی حرمۃ العبد الراجحۃ فی رحمۃ اللہ المشان

محمد حبیب الرحمن علی منہ دہلوی

۱۱۔ فی الواقع عدم سماع اصوات کو مذہب خفیہ میں ترجیح ہے **محمد عبدالغفر علی منہ** دینیچ والا دہلی
درسہ عبدالرب کشری گیٹ دہلی۔ استاذ محفرت مولانا شاہ محمد شرف علی التھانوی۔ نیوی

۱۲۔ الجواب صواب **محمد صیان** مدرسہ حسینہ دہلی۔

۱۳۔ فاضل مجیب نے جس قید کے ساتھ مولوی محمد کرامت اللہ خان صاحب کے رسالہ کا جواب دیا

عبدالسلام دہلوی

حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ

حضرت مولانا محمد عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محبوبۃ التھانوی کے کتبہ میں تحریر فرماتے ہیں
فقہائے حنفیہ ماورین بارہ مختلف اند اکثر قریب عدم جواز اند۔ براین بنا کہ سابع موتی ثابت نیست چنانکہ
در کتاب الکلبان فتح القدیر عاشیہ ہایدور مستخلص شرح کنز و کناہ شرح ہایدور مختار و دیگر فتاویٰ صریحہ
اشارۃ نوشتہ است ہر کہ خلابہ بر بند۔ واضح باد کہ ہمین مذہب اکثر فقہاء قابل فتویٰ دانہ است۔ چنانکہ
درین احیاط است و محبوبۃ التھانوی بر خلاصۃ التھانوی

ہائے معنی فقہا اس بارہ میں مختلف ہیں اکثر عدم جواز کے قائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ موثر ثابت نہیں ہے چنانچہ فتح القدیر و مستطیع و کنایہ و در مختار و دیگر قافیہ کے کتاب الاکھان میں صراحتاً و اشارتاً لکھا ہے جو چاہے دیکھ لے۔ واضح ہو کہ یہاں مذہب ہے اکثر فقہاء کا ہائے زمانہ میں فتوے کے لائق۔ کیونکہ اسی میں احتیاط ہے۔

مرزا احمد سہروردی نے سراج المصابین میں کہا کہ امام اعظم ابوحنیفہؒ اور اکثر حنفیہ کے نزدیک ساتھ ساتھ موثر ثابت نہیں۔ مرزا محمد ابراہیم دہلوی کے کشف المصابین میں کہا کہ حنفی مذہب میں ساتھ ساتھ موثر ثابت نہیں عبد السلام دہلوی نے تحریر میں کہا کہ فتح المصابین دالے نے کہا کہ ساتھ ساتھ موثر کی نفی کے ظاہر سے تو معلوم معلوم ہوتا ہے۔ سوال ہم تمہارے شائع کردہ ان فتووں کو کیسے تسلیم کریں جب مطبوعہ فتاویٰ رشیدیہ میں صاف بتا ہے خلاف فتوے لکھے ہوئے موجود ہیں

جواب ہم خود اپنی طرف سے اس سوال کا جواب نہیں دیتے۔ سابق مفتی دارالعلوم دیوبند مفتی غلام پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب رحمہ اللہ نے ادا و البقیۃین فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جلد دوم صفحہ ۱۱۱ پر جو لکھا ہے وہ یہ ہے۔

فتاویٰ دارالعلوم کا پہلا دور فتاویٰ رشیدیہ

الغرض فتاویٰ دارالعلوم کا ابتدائی دور فتاویٰ رشیدیہ سے شروع ہوتا ہے لیکن نہایت حسرت کا مقام ہے کہ حضرت مجدد دوح کے فتاویٰ کی نقول محفوظ رکھنے کا شروع میں تو کوئی انتظام ہی نہ تھا۔ پھر کچھ مختصر اور نامتواں سا انتظام ہو گیا بھی مگر ان کے ضبط و اشاعت یا حضرت مجدد دوح کی نظر ثانی کا کوئی موقع نہیں آیا۔ ان کی شہادت حضرت کی وفات کے بعد مختلف اطراف میں گئے ہوئے خطوط کو جمع کر کے کی گئی۔ اور ان میں ایک خطوط یہ بھی پیش آگیا کہ ۱۳۱۳ھ میں حضرت گنگوہی قدس سرہ کی ظاہری جینیائی نزول ہوا، سے جاتی رہی تھی (۱۳۱۳ھ) خود لکھنے پڑھنے سے معذور ہو گئے تھے اس وقت اکثر خطوط اور فتاویٰ کا جواب حضرت مولانا محمد گنگوہی صاحب کا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمایا کرتے تھے جن میں کسی تو حضرت بطور اطا کے الفاظ لکھواتے تھے اور کبھی مضمون بتلا دیا کہ یہ لکھ دیں۔ اس لئے جو امتداد و اعتماد کا درجہ حضرت مجدد دوح کے فتاویٰ کو ہونا چاہئے تھا وہ اس میں ایک حد تک کمی رہ گئی۔ فتاویٰ رشیدیہ کے نام سے جو تین حصے شائع ہوئے ہیں ان میں بعض مسائل ایسے

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۰

۱۱۱

۱۱۲

۱۱۳

۱۱۴

۱۱۵

۱۱۶

۱۱۷

۱۱۸

۱۱۹

۱۲۰

۱۲۱

۱۲۲

۱۲۳

۱۲۴

۱۲۵

۱۲۶

۱۲۷

۱۲۸

۱۲۹

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۲

۱۳۳

۱۳۴

۱۳۵

۱۳۶

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

۱۴۰

۱۴۱

۱۴۲

۱۴۳

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۶

۱۴۷

۱۴۸

۱۴۹

۱۵۰

۱۵۱

۱۵۲

۱۵۳

۱۵۴

۱۵۵

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۹

۱۶۰

۱۶۱

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۴

۱۶۵

۱۶۶

۱۶۷

۱۶۸

۱۶۹

۱۷۰

۱۷۱

۱۷۲

۱۷۳

۱۷۴

۱۷۵

۱۷۶

۱۷۷

۱۷۸

۱۷۹

۱۸۰

۱۸۱

۱۸۲

۱۸۳

۱۸۴

۱۸۵

۱۸۶

۱۸۷

۱۸۸

۱۸۹

۱۹۰

۱۹۱

۱۹۲

۱۹۳

۱۹۴

۱۹۵

۱۹۶

۱۹۷

۱۹۸

۱۹۹

۲۰۰

۲۰۱

۲۰۲

۲۰۳

۲۰۴

۲۰۵

۲۰۶

۲۰۷

۲۰۸

۲۰۹

۲۱۰

۲۱۱

۲۱۲

۲۱۳

۲۱۴

۲۱۵

۲۱۶

۲۱۷

۲۱۸

۲۱۹

۲۲۰

۲۲۱

۲۲۲

۲۲۳

۲۲۴

۲۲۵

۲۲۶

۲۲۷

۲۲۸

۲۲۹

۲۳۰

۲۳۱

۲۳۲

۲۳۳

۲۳۴

۲۳۵

۲۳۶

۲۳۷

۲۳۸

۲۳۹

۲۴۰

۲۴۱

۲۴۲

۲۴۳

۲۴۴

۲۴۵

۲۴۶

۲۴۷

۲۴۸

۲۴۹

۲۵۰

۲۵۱

۲۵۲

۲۵۳

۲۵۴

۲۵۵

۲۵۶

۲۵۷

۲۵۸

۲۵۹

۲۶۰

۲۶۱

۲۶۲

۲۶۳

۲۶۴

۲۶۵

۲۶۶

۲۶۷

۲۶۸

۲۶۹

۲۷۰

۲۷۱

۲۷۲

۲۷۳

۲۷۴

۲۷۵

۲۷۶

۲۷۷

۲۷۸

۲۷۹

۲۸۰

۲۸۱

۲۸۲

۲۸۳

۲۸۴

۲۸۵

۲۸۶

۲۸۷

۲۸۸

۲۸۹

۲۹۰

۲۹۱

۲۹۲

۲۹۳

۲۹۴

۲۹۵

۲۹۶

۲۹۷

۲۹۸

۲۹۹

۳۰۰

۳۰۱

۳۰۲

۳۰۳

۳۰۴

۳۰۵

۳۰۶

۳۰۷

۳۰۸

۳۰۹

۳۱۰

۳۱۱

۳۱۲

۳۱۳

۳۱۴

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۷

۳۱۸

۳۱۹

۳۲۰

۳۲۱

۳۲۲

۳۲۳

۳۲۴

۳۲۵

۳۲۶

۳۲۷

۳۲۸

۳۲۹

۳۳۰

۳۳۱

۳۳۲

۳۳۳

۳۳۴

۳۳۵

۳۳۶

۳۳۷

۳۳۸

۳۳۹

۳۴۰

۳۴۱

۳۴۲

۳۴۳

۳۴۴

۳۴۵

۳۴۶

۳۴۷

۳۴۸

۳۴۹

۳۵۰

۳۵۱

۳۵۲

۳۵۳

۳۵۴

۳۵۵

۳۵۶

۳۵۷

۳۵۸

۳۵۹

۳۶۰

۳۶۱

۳۶۲

۳۶۳

۳۶۴

۳۶۵

۳۶۶

۳۶۷

۳۶۸

۳۶۹

۳۷۰

۳۷۱

۳۷۲

۳۷۳

۳۷۴

۳۷۵

۳۷۶

۳۷۷

۳۷۸

۳۷۹

۳۸۰

۳۸۱

۳۸۲

۳۸۳

۳۸۴

۳۸۵

۳۸۶

۳۸۷

۳۸۸

۳۸۹

۳۹۰

۳۹۱

۳۹۲

۳۹۳

۳۹۴

۳۹۵

۳۹۶

۳۹۷

۳۹۸

۳۹۹

۴۰۰

۴۰۱

۴۰۲

۴۰۳

۴۰۴

۴۰۵

۴۰۶

۴۰۷

۴۰۸

۴۰۹

۴۱۰

۴۱۱

۴۱۲

۴۱۳

۴۱۴

۴۱۵

۴۱۶

۴۱۷

۴۱۸

۴۱۹

۴۲۰

۴۲۱

۴۲۲

۴۲۳

۴۲۴

۴۲۵

۴۲۶

۴۲۷

۴۲۸

۴۲۹

۴۳۰

۴۳۱

۴۳۲

۴۳۳

۴۳۴

۴۳۵

۴۳۶

۴۳۷

۴۳۸

۴۳۹

۴۴۰

۴

حضرت کو اختلاف تھا۔
 اسی طرح صاحب موائے کے مسئلہ میں جو مضمون فتاویٰ رشیدیہ میں طبع ہوا ہے، استاذی دینیہ
 حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب سابق مفتی اعظم دارالعلوم حضرت گنگوہیہ کا فتویٰ اس کے خلاف نقل فرماتے
 تھے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

حضرت سبحان ہند مولانا احمد سعید صاحب باظر علی تجتبیہ العلماء ہند رحمہ اللہ کشف الرحمن ص ۲۵ میں فرماتے ہیں
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی آیت (وانت بسبع من فی القبر) سے مرجحہ کے نہ سننے پر اسے لال کیا ہے ادنیٰ ہی اکثر
مزایح حقیقہ کلامک ہے۔ اور منہ میں ہے مرجحہ میں سننے کی صلاحیت نہیں اور منہ میں یہ بھی ہے سوا مرزا پر ہے
حضرت استاذی المکرم المحترم العلامة الغمامۃ العریف العطر لعل الامام الامام المقام الطمطم اللودلی
الامعی فقیہ انفس مفتی اعظم ہند مولانا مفتی محمد کفایت اللہ علیہ رحمت اللہ نے اپنے فتاویٰ کفایت المفتی ج ۳ ص ۳۹
میں فرمایا ”مردے قبروں میں پکارنے والے کی پکار کو نہیں سنتے اور نہ جواب دیتے ہیں“

۲۳۵ میں فرمایا کہ اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی آنکھوں سے امت کے تمام احوال دیکھتے ہیں۔ اپنے کانوں سے امت کے تمام اقوال عرض معروض سنتے ہیں، آپ کی روح پر فتوح ہر امتی کے کان میں حاضر رہتی ہے، آپ ہر امتی کے یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے کو سنتے ہیں، آپ ہر امتی کے دل کے کچے اوس کچے ارادوں کو دیکھتے اور جانتے ہیں یہ سب بے دلیل باتیں ہیں اوس بے شک ان عقائد و خیالات سے مزین شرک لازم آتا ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے طاری ہجرت ۱۲۰۱ھ میں لکھا کہ شیخ ابن مابہام در شرح ہدایہ گفتہ کہ اکثر مشایخ

حقیر برآن اند کہ میت نمی شنود

حافظ ابن حجر فتح الباری پاره ۳۷۷ میں فرماتے ہیں قال ابن القین..... ان الموقی لا یمعن بلا شئ لکن اذا اراد الله السماع ابن القین نے فرمایا کہ مرنے سے بلا شک نہیں سنتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے تو سنتے۔ علامہ بیہقی نے عمدة القاری ص ۲۱۰ میں یہی لکھا۔ عون الباری شرح بخاری ص ۲۱۰ میں بھی یہی لکھا

عوارق المحدث ص ۳۱ میں ہر ہڈی نے محمد بن علیؑ جی جی کا قول لکھا کہ سنا زندوں کو ہوتا ہے نہ مردوں کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کافران سے واثقت مسمع من فی القبور

حضرت سید محمود آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی ص ۲۱۰ میں فرمایا سنائیت کی شان نہیں اور بغیر مجزہ کے میت سے سننا متحقق نہیں ہوتا جیسے بدر کے گڑھے میں پڑے ہوئے مشرکین کے بے جان و حُرُود کا سننا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجزہ کے طور پر تھا البتہ لیس من شانه السماع ولا یحقق من السماع الا معجزة کما عاہل القلب

دعوتی نے کشف ص ۲۱۰ میں فیثا پوری نے اپنی تفسیر کے ص ۲۱۰ میں صاحب جامع لیبان نے ص ۲۱۰ میں بیضاوی نے ص ۲۱۰ میں فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبریہ کے ص ۲۱۰ میں اور ابوالسعود نے اپنی تفسیر کے ص ۲۱۰ میں فرمایا الموقی لا یمعن یعنی مردے نہیں سنتے

تفسیر غانؑ واسے اپنی تفسیر میں لکھا ص ۲۱۰ المیت لا یمعن ولا یسمعون یعنی میت نہ سنتا ہے اور نہ بولتا ہے۔ امام بخاریؑ نے بغیر معالم التنزیل ص ۲۱۰ میں لکھا المیت الذی لا سبیل الی سماعہ میت کے سننے کی کوئی سبیل نہیں ہے مفسر غنی خفنی نے مارک التنزیل ص ۲۱۰ میں کہا کہ قیامت سے پہلے تو مرنے نہیں سنتے و اما قبل ذلك فلا

ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر کے ص ۲۱۰ میں لکھا میت نہ بول سکتا ہے اور نہ سن دیکھ سکتا ہے المیت لا تتحرك ولا تقم ولا تسمع فانی پانیؑ نے تفسیر منہج ص ۲۱۰ میں کہا مرنے نہیں سنتے لیکن اللہ جب چاہے تو زندوں کا کام مردوں کو سنا

دوسرے یہ اس کی مرضی لیکن اللہ یشہد الموقی کلام الاحیاء اذا شاء

علامہ سخاویؒ نے بحر زائخہ میں لکھا ہے کہ قاضی ابومعینی جو چاہے منبلی اکابر اصحاب میں سے ایک بزرگ ہیں اپنی کتاب البامع الکبیر میں اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ مرنے نہیں سنتے جیسے حضرت عائشہؓ کا ذہب ہے اور علامہ ایک کردہ ان کے موافق اور انت لا تقم الموقی وغیرہ دلیل پیش کرتے ہیں (روح المعانی پاره ۳۷۷ ص ۲۱۰)

علامہ احمد دینیؒ نے دلیل ہشتر کنی۔ میں کہا کہ منکرین سماع قبر کے پاس قبر والے سے استناد کے منکر ہیں اور غرض

اسی کے قائل ہیں والحق ان من انکرو الاستعداد عند حضور القدر انکرو الصالح ومن اثبت اثبت والحقیۃ ثلثون دلائل
نظام لائل میں ہے کہ قبروں والے چمکے مردہ جوتے ہیں اس لئے نہیں سنتے ان الذین فی القبر لا یسمعون
بہا یکونون موتی۔

فقیر ابو حفیث سمرقندی حنفی رحمہ اللہ کا قول علامہ صفی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری ص ۲۲۵ میں نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
کافروں کو مردوں سے تشبیہ کی تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے تو مردوں کو نہیں سنا سکتا ایسے ہی مکہ کے کافروں کو تو بھی سنا نہیں
ہذا مثل ضربہ للکفار نکال انک لا تسمع الموتی کذلک لا تسمع کفار مکہ

شہاب الدینی قضاہی حنفی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی کے حاشیہ ص ۱۳۵ میں لکھا ہے کہ ہمارے اکثر شایخ زمرہ
کا یہ مسلک ہے کہ میت نہیں سنتا واکثر مشایخنا علی ان المیت لا یسمع

شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلی نے ماتہ ساکی میں فرمایا نزد اکثر حنفیہ سماع موتی ثابت نیست
علامہ مازنی نے فرمایا بعض لوگ خبر حدیث کو دیکھ کر میت کے سماع کے قائل ہیں مگر اس میں اشکال یہ ہے کہ ہر
مشرک مردوں کا سنا نہیں کے ساتھ خصوص تھا (طیبری بر حاشیہ بکری ص ۲۲۵)

شائم امامیہ ص ۲۰ میں حضرت پیر تقی قطب عالم حضرت مولانا شاہ حاجی احمد ادا اللہ مہاجر گنجی رحمہ اللہ نے
فرمایا کہ آیت اِنَّکُمْ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِیٰ فِیْ فِئِیْ حِوَارِہِمْ ظاہر ہے مراد ہے

تو جس قرون ذی شان سے معلوم ہو گیا کہ مردے اپنے بن کافروں سے نہیں سنتے نہ اس زبان سے جوتے ہیں اور نہ ان
ان انکھوں سے دیکھتے ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ حنفی شیعہ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ العز علی الاثنائی ص ۲۱ میں فرماتے ہیں اس بات پر کوئی دلیل موجود
نہیں کہ جو شخص مجروح شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کو سنتے ہیں۔
حافظ ابن عبد البر نے اصحاب النکلی ص ۹۵ میں فرمایا قبر مبارک سے دو رہائی مسجد نبوی میں جو سلام پڑھا جائے
وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں سنتے۔

فتاویٰ ذریعہ ص ۱۵ ص ۳۳۲ میں ہے انا سماع موتی پس انہ تحقیق اند برقی آن مردوں کا اہل دنیا کلام و سلام پہنچانے
سننے کے متعلق تمام حنفیہ کا اس کی نفی پر اتفاق ہے۔

فتاویٰ ثنائیہ ص ۱۵ ص ۲۰ میں ہے مردے اجسام بے جان جوتے ہیں وہ نہیں سنتے قرآن مجید میں ارشاد ہے

ایک واضح المونٹے یعنی تیری آواز مٹ رہی تھی۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔
فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ ص ۳۷۱ میں ہے۔

سوال: اولیاء اللہ کے گنہگار کے پاس ہمارے دعا کر دانا جائز ہے یا نہ؟
جواب: جائز نہیں کیونکہ وہ کہتے نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَتَمِمْ عَنْ دُعَاءِهِمْ فَإِنَّمَا فُتِنُوا یعنی جن بزرگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں۔ پھر ان سے دعا کیسے ادا کیا جائے؟
کفایت المفتی ج ۳ ص ۳۹ کتاب الجنائز میں ہے۔

سوال (۱)..... (۲) مرد سے قبروں میں پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں یا نہ؟
جواب (۱)..... (۲) مٹتے قبروں میں پکارنے والے کی پکار کو نہیں سنتے اور نہ جواب دیتے ہیں!
سوال مرد سے کو دفن کے بعد یقین ہائز ہے کہ نہیں اور اہل سنت والجماعہ کا کیا حکم ہے اور منکر کا کیا؟
جواب حنفیہ تو یقین کے قائل نہیں کیونکہ ان کے نزدیک سماع موثق ثابت نہیں۔ جو لوگ سماع کے قائل ہیں ان کے نزدیک یقین حنفیہ ہے الخ۔

نیز لکھا۔ یقین بعد الدفن حنفیہ کے نزدیک معمول و متواتر نہیں ہے اور حنفیہ کے اصول کے ساتھ یہی اوقاف ہے۔
ترجمہ چھترنا کلاں قرآن مجید ص ۵۳۵ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رائے کے مطابق امام اعظم ابوحنیفہؒ سماع موقی کے منکر ہیں۔ اور اسی قرآن پاک کے مقدمہ ص ۴۱ میں ہے حضرت عائشہؓ دو دیگر صحابہؓ اور نیز امام اعظم ام حنیفہؓ اہل قبلہ کے سننے کے قائل نہیں ہیں۔

سید سراج الدین احمد ہسوانی رح سراج الایمان ص ۱۷۱ میں لکھتے ہیں مذہب امام اعظم اور اکثر مشایخ ہمارے کا عدم سماع موقی کشف المفاتیح ص ۱۷۱ میں ہے مذہب حنفیہ میں سماعت موقی ثابت نہیں ہے۔
صاحب مظاہر حق نواب قطب الدین صاحب نے جامع التفاسیر سورہ فاطر ص ۱۷۱ میں لکھا ہے "مذہب امام اعظم اور اکثر مشایخ ہمارے کا عدم سماع ہے۔ بدلیل آیت ایک لاشع الموقی"
حضرت مولانا عابد الرحمن صاحب مدنی مترجم صحیح مسلم شریف ج ۱ ص ۲۷۸ کتاب الزکوٰۃ کے باب وصول ثواب بصدقہ من لیت الیہ کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
"اکثر علمائے حنفیہ کے نزدیک سماع موثق ثابت نہیں چنانچہ کافی شرح دانی فتح القدیر یعنی شرح کنز اود کنایہ شرح

ہوایا ہے اس صراحت مذکور ہے۔ اس کے علاوہ اور کتب فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔
مولانا محمد عبدالحی صاحب کھنوی رحمہ اللہ نے فتاویٰ سہلی و محبوبہ الفتاویٰ (پہلے طبع) میں فرمایا کہ
میں کتب فقہاء متنبہ اور میں بارہ مختلف اندکثر قابلِ مدح جہاز اندہ بھی بنا کر سابع موتی ثبت نہایت پانچم حد کتب
فتح حقیر حاشیہ باید دور مستخلص شرح کنز و کفایہ شریعت ہادیہ و در مختار و دیگر فتاویٰ صراحتاً و اشارتاً نوشتہ است
خواہ بہ جزیہ۔ و واضح باد کہ میں نہ سب اکثر فقہاء قابلِ فتویٰ زمانہ ما است چرا کہ درین اعتبار است یعنی سلف فقہ
کے ہستے ہستے فقہاء حنفیہ ہم مختلف ہیں اکثر جائز کہتے ہیں اس لئے کہ سابع موتی ثابت نہیں ہے جیسے فتح اللہ بر مشتمل
کفایہ در مختار اور دوسرے فتادوں میں صراحتاً و اشارتاً لکھا ہے دیکھا جاسکتا ہے اور واضح رہے اکثر فقہاء
ہستے زمانہ میں فتویٰ کے قابلِ ہے کیونکہ اسی میں احتیاط ہے۔

مولوی فیض عالم نے وجہ الصراط ص ۱۳۹ میں لکھا ہے "بیشک میت را بچاس دنیاوی ظاہری مع اجتماع طریق
و الجہد حیات و سابع نیست" بیشک میت کو دنیاوی ظاہر جو اس کے ساتھ جو روح اور جسم کے اکٹھا ہونے کے ساتھ ہوتا
ہیں نہ کوئی حیات ہے اور نہ ہی کوئی سابع ہے۔

مولانا سید امیر علی گئے عین ابدیہ کتب الجنائز میں لکھا ہے "بالاتفاق ائمہ و مشایخ حنفیہ کے نزدیک مردہ و بی حیات
قرآنی نہیں سنتے ہیں اور عموم فقہ کی تخصیص کے واسطے قطعی دلیل چاہئے۔ اور جو حدیث ذکر کی ہے اگر دو صحیح ہوتی تو
اس نفع قرآنی کے برابر نہ ہوتی حالانکہ اس کی محبت اسناد میں ہونہ کلام باقی ہے۔ پس قبر کی طعین خلاف مذہب ہے۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ ناگوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوشیح میں فرماتے ہیں منہم الذین یہ عون الانبیاء
الاولیاء عند الحاج والمصاب باعتبار ان ارواحهم تسع المذاہد و تعلم الحوائج فکثر شرک قبیح و جہل صریح
قال اللہ تعالیٰ ومن اضل ممن یہ عون دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیمۃ و ہم عن دعاہم غفلون
یعنی معنی وہ ہیں جو حاجات و مصائب کے وقت نبیوں اور ولیوں کو یہ عقیدہ رکھ کر پکارتے ہیں کہ ان
نبیوں اور ولیوں کی رو میں ہماری پکار سنتی ہیں اور ہماری حاجات کو جانتی ہیں۔ یہ تو قبیح شرک اور صریح
نادانی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا ایسے کو پکارتے جو اس کی پکار
کا جواب روز قیامت تک نہ دے سکیں اور جواب دینا تو نہ کہ ان کو قرآن کی دعا تک کی بھی خبر نہیں

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند مطبوعہ مہذبہ محشی مولانا غازی الدین دیوبند ص ۷۷ میں ہے اور یہ مسئلہ جان لیو ہے

قرآن شریف میں سماع موتی کا انکار کیا گیا ہے۔ ہذا حدیث شریف میں تاویل کرنا مناسب ہے۔ اور ص ۳۳۱
 جس میں سماع موتی مختلف فیہ مسئلہ ہے خفیہ سماع موتی کا انکار کرتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ کا یہی مذہب ہے اور
 ایک قرآنی اس پر دال ہے۔ اور ص ۳۳۸ میں ہے: اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ سَمْعُ اَنْتُمْ وَهِيَ نَفْسُكَ مِنْ عَدَمِ سَمَاعِ مَوْتِي فَاهِبِ
 فَاَنْ عَدَمَ الْاِسْمَاعِ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ السَّمَاعِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَقِّقِي الْخَفِيَّةِ فَقَطْ اور ص ۳۳۳ میں مولانا
 ظہیر الدین صاحب دیوبندی نے شرح فقہ اکبر ص ۱۵۹ کا سوال دسے کر لکھا: لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَسْمَعُ بِتَقْرِيبِ وَاقْتِرَابِ
 الْبَعْدِ سَوَاءً دِينِي مَيِّتٌ تَوْخُوذِهِمْ سَمَاعٌ أَوْ لَا سَمَاعٌ سَمَاعٌ أَوْ لَا سَمَاعٌ سَمَاعٌ أَوْ لَا سَمَاعٌ سَمَاعٌ أَوْ لَا سَمَاعٌ
 نہیں سنتا۔

فتاویٰ دارالعلوم غریزہ الفتاویٰ دیوبند شائع شدہ درالمنفی ماہ صفر ۱۳۲۸ م ص ۱۳۵
 سماع موتی اجماع خفیہ کے نزدیک ثابت نہیں ہے.... فقط غریزہ الرحمن معنی عن

اور فتاویٰ دارالعلوم غریزہ الفتاویٰ دیوبند شائع شدہ المنفی ماہ ذی الحجہ ۱۳۲۸ م ص ۹۶

یہ واضح رہے کہ حد سے زیادہ جو امر تجاوز کرتا ہے وہ ممنوع ہو جاتا ہے جیسا کہ تنذیم قبول کا ردواج ہو گیا ہے
 یہاں تک کہ ان پر خلاف اور چادریں ڈالی جاتی ہیں۔ اور یہ امور اکثر معضی الی الشریک و دواعی شرک ہو جاتے ہیں
 کا ہوشاہ اور سماع میت ثابت نہیں ہے بلکہ عدم سماع پر نص قطعی وارد ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذَعَا أَنتُمْ يَسْمَعُونَ
 مَنْ فِي الْقُبُورِ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَقَدْ اجاب فی الفتح وغیرہ من الحدیث الواردة علیہ ای حدیث
 اہل قلب بدر واولو احادیث سماع قزع النعال بانه مخصوص باول الوضوء فی القبر فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ غریزہ الرحمن معنی عن

صاحب روح المعانی سید محمود آلہ لوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحب زادہ حضرت سید لغمان بن محمود آلہ لوسی رحمۃ اللہ علیہ
 نے عدم سماع اموات پر مستقل رسالہ لکھا جس کا نام ہے الکلیات البینات فی عدم سماع الاموات علی کثر الخفیۃ السادات
 وہ قابل دید ہے اس کا مطالعہ کرنے سے شکوک زائل ہو جاتے ہیں باذنہ تعالیٰ بشرطیکہ تعصب کو بالائسہ طاق رکھ جائے
 مولانا غلام علی صاحب اور مولانا محمد اسمن صاحب صدیقی نانوتوی رحمہما اللہ تعالیٰ درختار کے ترجمہ خاتیہ الاولیاء ص ۲

ص ۳۲۵ میں فرماتے ہیں

بیت محل الیام اور تادیب نہیں۔ اور میت کو جو عذاب قہر میں ہوتا ہے تو اس کو محمود علیا کے نزدیک زندگ عطا ہوتی

ہے بقدر دریافت کرنے و دیکھنے اور جان کا ثابت رہنا شرط نہیں، اہل سنت کے نزدیک۔ بلکہ اہل بدعت و فریب میں
جہاں مطابقت ہے جو ان کے مسلم نہیں ہو سکتی۔۔۔۔۔
اور کلام سے فرض افہام ہے اور موت اس کے منافی ہے اور دخول سے مراد یا اکرام ہے یا اہانت یا بزدلی
اور بعد موت کے یہ کوئی بات حاصل نہیں

اور فتح القدیر میں مذکور ہے کہ میت کو ساعت نہیں، تو فہم بھی نہیں اور بعد موت کے میت کی قبر کی زیارت نہیں
ذہبیہ کی۔ اور یہ جو صحیح بخاری میں مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے مقتولوں کی لاشوں کو کنڑیں میں
ڈلو کر اس سے فرمایا کہ جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا یعنی شکست کفار، اس کو تم نے سچا پایا۔ عمنہما وقد رضی اللہ عنہما
کہا آپ مردوں سے کلام کرتے ہیں یا رسول اللہ! تو فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری ہاتھ ہے
کہ تم ان سے زیادہ تر نہیں سنتے ہو۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس حدیث کی معارض صحیح بخاری میں دوسری حدیث آتی ہے
کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس روایت کو قرآن مجید کی دو آیتوں سے رد کیا۔ اول آیت یہ ہے کہ مَا آتَتْ بِشَیْءٍ فَا
فِي الْقَبْرِ رِضْوَانٍ قَدْ سَأَلْنَا عَنْهَا انْ كُتِبَ عَلَيْهَا مِنْهَا حَقٌّ وَ هِيَ تَسْمَعُ اَلْاٰتِ وَ لَا تُجِیْبُہُمْ اَلشَّیْءَ یعنی مقرر فرمایا
جس میں سکنا مردوں کو؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ کلام بطریق ضرب المثل تھا نہ ذوق کی نصیحت کے واسطے چنانچہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قبرستان میں جا کر فرمایا کہ تمہاری عورتوں کے نکاح ہو گئے اور تمہارے مال
تقسیم ہو گئے اور تمہارے مکانات میں اور لوگ ساکن ہوئے۔ یہ خبر تمہاری ہے ہمارے پاس ہمارے خبر تمہارے پاس کیا ہے
اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ نظم اور سماع ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ سے بنا بر اجماع ان کے ہاں کا فرق
کو حسرت زیادہ ہو۔ اور وہ جو صحیح مسلم میں حدیث مرفوعہ ہے کہ میت جو یوں کی کہ ازمنہ تھا ہے جب لوگ اس کو دفن کر کے
پھرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدا دفن کا یہ سماع اور فہم مقدم ہے جواب ہی سوال منکر اور نکیر کا۔ اس خصوصیت کی وجہ
یہ ہے کہ حدیث اور آیتوں کے مضمون میں اتفاق ہو جائے تو اہل سنت و اہل بدعت کے درمیان عدم سماع موتی کی نفی
ہی۔ انتہی کلام الخ۔

نہر الخاقانی میں کہا کہ جواب ثالث نہایت خوب جواب ہے یعنی حضرت کا نظم اور سماع بطریق مجہول تھا تو اس سے عموم
سماع موتی ثابت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بنا بر اجماع ان کے حضرت سے شعر اور جملے بھی کلام کیا ہے حالانکہ شجرہ و جبریل کلام تھا
اور صحیح مسلم کی روایت کے جواب کی تقویت دوسری حدیث صحیح سے ہو سکتی ہے کہ جب منکر اور نکیر مومن سے جواب

مستول تھے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ کفوفہ الصدوق یعنی اب اکام سے سبھیے دو لکھا سوتا ہے۔ ظاہر یہ پیش
دلات کرتی ہے کہ مومن کامل عالم سے فاضل ہو جاتا ہے جیسے سنا آدمی فاضل ہوتا ہے اور کلام نہیں سنتا۔
بالجملہ ہم لوگ اہل تقلید ہیں پائے اجتہاد کا نہیں رکھتے۔ پھر جن فقہاء کے ہم متعلق ہیں جب ان کے نعوس
سے ثابت ہو کہ میت کو فہم اور سماع نہیں تو اس میں زیادہ گفتگو اور تفتیش کرنا بے موقع ہے۔ واللہ اعلم

پچودہ صدیوں میں علم سماع موتی کے قائلین کے اسمائے گرامی

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ (غریب مجاز تفسیر ص ۹)	ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا (بخاری)
علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل (طبہ ص ۳۸۳) و ج ۵ ص ۵۵	رأس الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (مشکوٰۃ)
صاحب فتاویٰ نزاریہ و	حضرت بن زبیر رضی اللہ عنہ (الاصابہ ج ۱ ص ۶۹)
صاحب فتاویٰ عالمگیری	حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ (الاصابہ ج ۱ ص ۵۵)
صاحب غررہ الفتاویٰ	عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ و شرح الصدوق ص ۹۳
صاحب الفصول فی علم الاصول	حضرت محمد بن العاص رضی اللہ عنہ (شرح اہمد)
صاحب اصول شامی	ارطاة بن سہب مغیری رحمۃ اللہ تعالیٰ (الاصابہ ج ۱ ص ۵۶)
فہم الدلائل	قائد تاجی (صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۶۶)
مخطوطی	غفر بن خلیفہ تاجی رحمۃ اللہ (دیوان حاکم ص ۱۵۵)
وہ مشہور مرقی الفوائد ص ۴۰	طریق بن ابی وہب العباسی (۱۸۳)
صاحب کافی	جبریل بن علی تاجی (۱۹۲)
صاحب فتح القدیر ج ۱ ص ۲۴۶ و ۲۴۷	مغزیہ ابن ابی ہاشم علی بن حسین (مصنف ابن ابی شیبہ)
صاحب مستطاب	حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ (عمدة القاری ج ۲ ص ۲۵۵)
ابن تین	

مولانا شیخ الہند محمد الحسن مدظلہ	بحوالہ تقسیم المسائل	ملاک
مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب مفتی دارالعلوم	بحوالہ تقسیم المسائل	صاحب خانہ
مولانا محمد عینی صاحب تلمیذ مولانا مکتوبیہ	ابو القاسم المسائل	صاحب انوار
مولانا حسین علی صاحب تلمیذ مولانا مکتوبیہ	امدادۃ الطالبین ج ۱ ص ۲۲۵	فتیہ ابراہیم سمزئی
مولانا خلیل احمد صاحب انیسویں	دکھانہ بیضاوی ج ۱ ص ۱۲۸	قاری
امجد علی مدرس مدرسہ قصبہ مینڈو	دکھانہ الطالبات	حضرت سید محمد نواز شاہ صاحب
محمد اسحاق مدرس مدرسہ اسلامیہ عربیہ شبر میرٹھ	عبد الوحید مدرسہ مظاہر العلوم	عبد اللطیف
محمد اسحاق ناظم مدرسہ تعلیم الدین سورت	محمد الیاس	ثابت علی
محمد احمد مدرس	غایت علی بہتم مدرسہ مظاہر العلوم	مسید احمد حسن امیری تلمیذ مولانا محمد قاسم
محمد حسن بہتم	محمد عبد العزیز مدرسہ اسلامیہ امرتسر	رفاع حسن
محمد اشرف علی تھانوی تھانہ بیرون ضلع مظفرنگر	محمد امین	محمد نسیم بہتم مدرسہ اشاعت العلوم بریلی
محمد کفایت اللہ مدرس مدرسہ امینیہ دہلی	محمد اشرف علی مدرس	عبد الکریم
محمد قاسم	محمد الدین	سجاد علی صاحب بریلی
انصار حسین	عبد العزیز قاسم	عبد اللہ
ضیاء الحق		
محمد عبد الغفور		
عبد العتی		
عبد اللہ مدرس مدرسہ حسینیہ دہلی		
محمد میاں		
محمد عبد العلی شیخ الحدیث والادب مدرسہ عربیہ اسلامیہ دہلی		
غلامیہ الدین گکینوی صاحب انجمن تعلیمی دارہ دہلی		
سلمان الہند احمد سعید داماد دہلی		

محمد حبیب الرحمن دہلوی	محمد
عبد السلام دہلوی	غلام نبی مدرس مدرسہ اسلامیہ گلادشتی
محمد بشیر الدین قزوینی تلمیذ شاہ محمد احسن دہلوی محدث مبارک نہدیم	محمد بنی محمد بہترم
سراج احمد سہروردی	کریم بخش مدرس
شعبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ	محمد ابرہیم دہلوی مولف کشف المغالطات
مفتی محمد شفیع دیوبندی	احمد دین صاحب گنجی تلمیذ شاہ محمد حسن صاحب (دلیل الشریعہ)
مفتی ظفر الدین دیوبندی	عابد الرحمن مدنی مترجم و شائع صحیح مسلم
شاہ اللہ اترسری	سیان ندہ حسین پھانگ جیش خان علی (فتاویٰ مذہبیہ)
عبد الفتاح دیوبند	محمد یعقوب علی مدرس خیر گز اسلام آباد
سید ولایت علی	مریم بخش
عبد الحکیم	نظیر حسین چاند پوری
ناظر حسین	عبد الرزاق
محمد رفیع اللہ مدرس مدرسہ عالیہ لاہور	محمد لیب

أُولَٰئِكَ أَصْنَفٌ مِّنْ جَمِيعِهِمْ بِبَشَائِرِهِمْ
إِذَا جُمِعُوا بِأَعْيُنِ السَّامِعِ

احقر الشقطنین طالب الخیر فی الکونین محمد بن حسین بن حسین بن حسین
صدر مدرس مدرسہ ضیاء العلوم سرگودھا
(پاکستان)

۱۴۰۲ھ

یکم ربیع الآخر ۱۴۰۲ھ



مفتی اعظم ہند ابو حنیفہ ثانی مولانا محمد کفایت اللہ کا فتویٰ

جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ
مردہ دفن کیا ہوا انہیں انٹیکھون اور
انہیں کانوں کے ساتھ سنتا اور دیکھتا
ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنی بھی انہیں
مہربان فرماوے

جواب

اس شخص کا یہ اعتقاد ضمیمہ نہیں ہے اس کے پیچھے
نماز نہیں پڑھنی۔ خود کفایت اللہ کا کہنا ہے کہ



نوٹ

اصل فتویٰ ضیاء الحق نامہ مدرس
ضیاء العلوم جاک ۱۸ سرگودھا
کے پاس محفوظ ہے ملاحظہ فرمایا
جاسکتا ہے

شیخ القرآن حضرت علامہ
عبد السلام اللہ خان رحمتہ اللہ علیہ
کی مرتبہ عظیم الشان تفسیر قرآن

جَوَاهِرُ الْقُرْآن

کے متعلق دارالافتاء دارالعلوم کراچی کے شراغیز فتویٰ کا رد

عَقْدُ الْعَقِيَانِ فِي غَوْثِ جَوَاهِرِ الْقُرْآن

مؤلف

شیخ التفسیر الحدیث
حضرت مولانا سید محمد حسین شاہ نیلوی
علامہ مفتی

سابق مدرس مدرسہ امینیہ دہلی (انڈیا)